

دكتور محسن عبد الحميد

أزمة المشقة في تجاه الإسلام

هذا الكتاب

في القرن الأخير حدث الانفصام الكبير
بين المثقفين المسلمين المحدثين وبين
إسلامهم .

لم يعد الإسلام في العصر الحديث هو
الوجه الأساسي ، ولم تعد قاعدته الحضارية
هي القاعدة التي ينطلق منها المسلمون
لمواجهة الحياة الحضارية الجديدة التي نتجت
عن احتكاكهم بالعالم الغربي .

يا ترى !! ... ما الذي وقع ؟ وكيف
حدث الانفصام ؟ وهل كان ذلك مصادفة
وبلا مقدمات ؟ وما هي الأسباب الكامنة
التي غيرت من حياة المسلمين ؟ .

هذا الكتاب دراسة لوضع أيدينا على
جذور الأزمة الثقافية والحضارية في المجتمع
الإسلامي الحديث ، وتصف في ذكاء وإيمان
العلاج الناجح لأمرضنا ..

دار الصحوة

٧ ش السراى بالمنيل . ت : ٩٨٧٩٢٤

حدائق حلوان . ت : ٦٨٨٠٧١

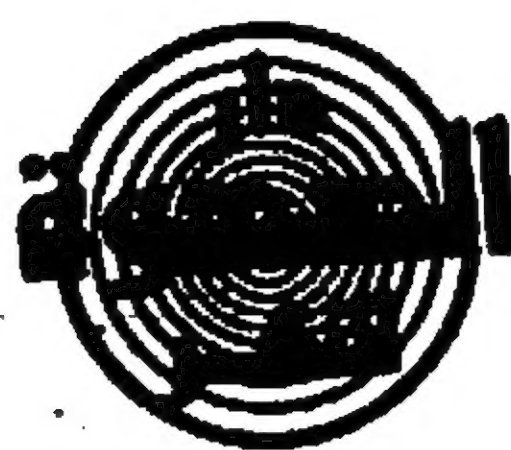
القاهرة

أزمة المثقفين تجاه الإسلام

في العصر الحديث

تأليف

الأستاذ محمد حسين عبد الحليم

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

سنة ١٤٠٥ هـ سنة ١٩٨٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد :

فأصل هذا الكتاب كان محاضرة ارتجالية ألقيتها في الموسم الثقافي لعام ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م في كلية الآداب بمكناس ، ثم ألقيتها في العام نفسه بكلية الآداب بجدّة وقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام الإسلامية بالرياض .

ولقد تبين لي أن هذه المحاضرة نالت والحمد لله تعالى استحسان الحاضرين أساتذة وطلابا وأثارت تساؤلات كثيرة وضجة لم أكن أتوقعها ، وطلب مني كثير من الحاضرين في تلك الكليات أن أكتب الموضوعات التي عرضتها موجزا ، بشيء من التفصيل حتى يعم نفعها وأتمكن في عرض جوانب أخرى لم أكن قد تعرضت لها في المحاضرة العامة .

وهأنذا - والفضل لله وحده - قد وفيت بوعدى لهم بالكتابة
المفصلة لتلك المحاضرة ، عرضت فيها أسباب الأزمة مظاهرها
وعلاجها ، ودعوت فيها أصحاب الأزمة إلى حوار منهجى منصف
ومراجعة علمية حقيقية لمواقفهم الخاطئة أو المعادية فى الإسلام ،
دين الله الخاتم الخالد .

وكل ما أرجوه أن أكون قد أصبت الهدف بإثارة هذا الحوار
المخلص الهادئ . ومن الله تعالى العون والتأييد والثبات .

المؤلف

د محسن عبدالحميد

٧ من شوال - ١٤٠٤ هـ

الوافق ٦ من يوليو ١٩٨٤ م

الباب الأول

أسباب الأزمة

تمهيد :

كان الإسلام عبر مراحل التاريخ المتتالية قاعدة انطلاق المسلمين نحو بناء الحضارة ، والموجه الأساسي لحركتهم الفكرية في مواجهة متغيرات الحياة والقيام بدور الخلافة على وجه الأرض ، في إطار السنن الإلهية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الوجود كله .

لم يكن المسلمون مغلقين . فلقد فتحوا عقولهم ومجتمعاتهم لثمار الحضارات الإنسانية وواجهوها مواجهة واعية ، من خلال رؤية عقيدية واضحة ، حافظت على شخصيتهم ورصانة موقفهم وتوازن حركتهم .

لقد نتجت من خلال الاختلاط الحضاري في تاريخنا اتجاهات فكرية شتى متنوعة ومتضادة أدت إلى صراع داخلي شديد ، ولكن الجميع مع ذلك كانوا يحاولون استمداد العون من أصول الإسلام وقواعده العامة من خلال المصدرين الأساسيين ؛ الكتاب والسنة .

وكان كل فريق حريصاً على أن يصوغ مواقفه وآراءه في ضوء تلك الأصول والقواعد الإسلامية . ولم يكن في ذلك شك أو نقاش .

فالمذاهب الفقهية على تنوعها وصراعاتها التي أغنت موضوعات الفكر الفقهي الإسلامي ، كانت تقوم أساساً على الأدلة القطعية أو الظنية الراجعة من الكتاب والسنة .

ولم يعرض أحد رأياً يتقصد ابتداء اتباع هواه وتجاوز كتاب ربه وسنة نبيه .

وكذلك المذاهب الكلامية ، فقد كانت من حيث المبدأ محاولات حادة لبناء النقل على أساس العقل والنظر ، ورفع التعارض الظاهري بينهما أحياناً . وهو الذي كان يثيره الأعداء لغرض العداوة والكيد .

وكذا المذاهب الفلسفية والصوفية ، كانت تلمس مشروعيتها ووجودها من أصول الإسلام الثابتة .

ولم يكن العلم والأدب والفن بمعزل عن مذهبية الإسلام في الوجود ، فقد كان الغرض الأساسي منه ، الاشتراك الموجه لبناء حضارة إنسانية ذات أبعاد متوازنة .

حتى الفلسفات المنحرفة والآراء الباطنية الملحدة والتيارات الصوفية الاتحادية الحلولية الإشرافية الضالة ، لم تكن تستطيع

الظهور والتقدم في مظاهر الحياة المختلفة دون الاعتماد على تأويل الآيات والأحاديث ، كى تسند مواقفها وآراءها واتجاهاتها .

هذه حقيقة إسلامية حضارية غدت من المسلمات التاريخية المبنية على استقرار شامل لتاريخ ثلاثة عشر قرناً من حياة المسلمين .

الإسلام كان هو الموجه والمنطلق لعقائد المسلمين ومناهجهم وأفكارهم ، وكان هو المذهبية الشاملة لحياة المسلمين . سواء أكانت مستعملة في حدود ضوابطها الصحيحة أم حُرِّفت إلى متاهات التأويل فالأخطاء والحريرة والانحراف والضلالة .

ثم وقعت الكارثة الكبرى في القرن الأخير عندما حدث الانفصام الكبير بين المثقفين المسلمين المحدثين وبين إسلامهم ، وعندما انفصل العلم والأدب والفنون عن منطلقات المذهبية الإسلامية في الكون والحياة والمجتمع والإنسان .

لم يعد الإسلام في العصر الحديث هو الموجه الأساسي ولم تعد قاعدته الحضارية هي القاعدة التي ينطلق منها المسلمون لمواجهة الحياة الحضارية الجديدة التي نتجت عن احتكاكهم بالعالم الغربي وحضارته الحديثة .

ياترى ما الذى وقع ؟ وكيف حدث الانفصام ؟ وهل كان ذلك مصادفة وبلا مقدمات ؟ وما هى الأسباب الكامنة التي غيرت

من حياة المسلمين ودفعهم إلى تجاهل الإسلام وجهله والخروج عليه ونسيانه ؟

ذلك لأنه من المعلوم أن هذا الكون بما فيه ومن فيه خلقه الله تعالى بنظام وسببية وغائية . كل ظاهرة فيه تخضع إلى مجموعة من السنن الإلهية التي تتحكم في وجوده وصيرورته ، لا تقلت منها ظاهرة ، ولا تخرج عليها ذرة . كل شيء في الوجود يمشى موزونا مضبوطا مسبيا .

والظواهر الاجتماعية هي جزء من الظواهر الكونية تخضع في ظهورها وتغيرها وتلاشيها إلى أسباب وسنن اجتماعية معروفة تدخل ضمن السنن الإلهية الكونية وتتسلسل منها . وظاهرة التغير في حياة المسلمين كانت ظاهرة ضخمة وصيرورة تاريخية كبيرة لا بد أن أسبابا مهمة ومتنوعة تقف وراءها ، وبقدر تعمقنا في دراستها وتحديد أوجه تأثيرها نضع أيدينا على جذور الأزمة الثقافية والحضارية في المجتمع الإسلامي الحديث .

الفصل الأول

العوامل الداخلية

الجمود والجمود :

ذكرنا فيما مضى أن المذهبية الإسلامية كانت توجه الحياة والحضارة في العالم الإسلامي ، وكانت حركة الفكر الإسلامي في

تنوعها منظمة ونشيطة وملتصقة بمتطلبات التطور والتغير ومواجهة
أقدار الحياة ، وكانت قوية في مواجهتها قانون التحدي والاستجابة
على الرغم من عوامل النخر الداخلي ، التي بدأت تتسلسل إلى
خلاياها منذ القرن الأول الهجري ، غير أنها بدأت تبتعد شيئاً
فشيئاً عن مذهبية الإسلام الكونية والحضارية واستسلمت إلى مرحلة
الجمود والجمود فاستنفدت أغراضها وبدأت تبتعد عن الطبيعة
والمجتمع وأحداثه العظام ابتعاداً كبيراً ، مما أحدث فجوة فكرية
كبيرة لاسيما في القرن الذي سبق سقوط بغداد والقرون التي تلتها .

ولابد لنا أن نصل هنا إلى مواطن ذلك الجمود والجمود
الفكري الحضاري من خلال دراسة موجزة لوضع التيارات
والمذاهب الفكرية الإسلامية وتطورها وأثرها السلبى أو التدميرى
على استمرارية الحضارة وخلق عوامل الثبات والسكون وإيقاف
الزمن .

علم الكلام :

وضع الإسلام خطاً واضحاً بين عالم الغيب وعالم الشهادة ،
ففى عالم الغيب قدم للإنسان المسلم الكليات الأساسية ودعاه إلى
اليقين الكامل بها من خلال براهينها القاطعة ، وحذره من التماهى
فى الانجراف العقلى وراء تفصيلاتها التى لا يبنى عليها عمل ،
ولا ترتبط بها حركته الحضارية فى الأرض .

كان الصحابة الكرام وتابعوهم منسجمين عقيدياً ، موحدين
فكرياً ، لأنهم آمنوا بالله تعالى وأسمائه الحسنى وآمنوا برسوله
وآمنوا بالحياة الآخرة ؛ جنّتها وجحيمها ، دون أن يكلفوا أنفسهم
مشقة السعى وراء الهواجس والظنون والخيالات . فصبوا بعد
ذلك طاقاتهم المعنوية والمادية كلها لإعادة صياغة الإنسان ، وبناء
مجتمعه الواقعي الرباني ، وإنشاء الحضارة الإسلامية وإلحاق الهزيمة
بالطواغيت والظالمين ورفع منار الحق والقوة والحرية في هذا العالم ،
كانوا يتعاملون مع دنياهم من خلال منهجية الإسلام في الفهم
والتخطيط والتوجيه ، ولذلك فتح الله على أيديهم البلاد وقلوب العباد
ونقلوهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن جور الأديان
إلى عدل الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها كما قال المسلم الصادق
ربيعي بن عامر رضي الله عنه أمام طاغية الفرس قبيل معركة
القادسية الفاصلة .

لقد تفرغ الجيل الأول الصافي العقيدة المنسجم الفكر إلى نشر
الإسلام ومواكبة تغيير الحياة وتربية الإنسان وتخطيط المدن وشق
الأنهار وزرع الأشجار وبناء المعامل وتوسيع العمران ، فكان
فكره واقعياً يتفاعل مع الأرض ويتسابق مع الزمن .

غير أن الرياح الهوج قد عصفت بهلواء البحر الإسلامي الهادي
فجرت بما لا تشبه السفينة الإسلامية ، عندما واجهت المجتمع

الإسلامي بعد فتوحات الإسلام الكبرى خضارات وثنية وأديان
محرقة وفلسفات جاحدة ، لها أسلحتها ودفاعاتها في الفكر ومنطقها
في النقاش ، فشنت هجوما فكريا مركزا شاملا على أصول العقائد
الإسلامية ، ووضعت أمام المسلمين أسئلة ضخمة في عالم العقيدة
والشريعة تبغى زعزعة العقائد والتشكيك في أحكام الشريعة
والوقوف أمام نور الإسلام وجهاد المسلمين لإنشاء الحياة الكريمة
في الأرض .

كان خوف أمراء المسلمين وعلمائهم ومفكرهم عظيما ، كادوا
أن يفقدوا قوازمهم ، بل فقدوه بعد حين غيرة على الإسلام
وتفكيراً في مصير عقائد المسلمين .

تساءل هؤلاء : ماذا يفعل ؟ وكيف ندافع ؟ وما الخطط التي
تجعلنا نرد كيد الأعداء ؟ فجاءهم الجواب من عقلائهم ، أنه لا بد
أن ندرس ما يدرس الأعداء كي نتسلح بمنطقهم وحججهم ونطلع
على تفاصيل شغبهم . فاستقر رأي الخلفاء وجمع من العلماء على
ترجمة كتبهم وتفاصيل مقالاتهم وفلسفاتهم ، فأنشأوا دور الترجمة
وشجعوا المترجمين .

لقد كانت الحاجة ماسة يومئذ إلى عقلية واعية ومنطق جديد
يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية ويغوص في معانيهما ويستخلص
منها النظر العقلي لمواجهة الخطر الداهم وإنقاذ المسلمين من البلبلة

الفكرية والشكوك المطروحة والشبهات الكثيرة ، لاسيما أنها بدأت
تجد أعوانا وعقولا ومسارب في حياة المسلمين .

وعلى الرغم من أن المواجهة قد أدت دورها وحطمت آراء
وفلسفات تلك الأديان والنحل والفلسفات ، واستطاعت أن تنقذ
العقائد الإسلامية من الانحرافات ، إلا إنها لم تستطع أن تنفادي ردود
الفعال القوية في حومة الصراع الفكري العنيف ، ف وقعت في أخطاء
منهجية وموضوعية وأسلوبية تحولت إلى طرف فكري ومراء ذاتي ،
تداخلت العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية على تأجيح
ناره ، بحيث غدا عامل اضطراب فكري وتمزق اجتماعي ، زعزع
أمن المجتمع الإسلامي . وشتت أبنائه حيث فقدوا صفاء العقيدة
وانسجام الفكر والرؤية الإسلامية الواضحة في الوجود كله ،
وكان من أسباب سقوط الحضارة الإسلامية وكيانها السياسي
أمام الأعداء والحضارات المهاجمة .

ولم يستطع علم الكلام في القرون الأخيرة أن يؤدي دوره
الحاسم في الصراع الفكري مع الفلسفات المادية في الغرب من جهة
وأما من جهة أخرى فقد حول التوحيد القرآني الفطري إلى عمليات
وقضايا منطقية مركبة وألغاز عقلية غاية في التعقيد قطع صلته
بأوضاع التغيير الحضاري وإمداد الإنسان المسلم بقاعدة فكرية
واقعية يعيشها ويرى من خلالها آماله وإحلامه ويدرك في ضوئها
حياته المتطورة ويحفظ عليه توازنه وسط تيارات إنسانية مادية

واقعية تهتم أول ما تهتم بكفاح الإنسان ومشاكله المتولدة من ملامح العصر الصناعي الجديد الذي يعتمد الواقعية والتنظيم وحسابات الأرقام وتسخير قوانين المادة .

لم يدرك علماء الإسلام في القرون الأخيرة طبيعة الظروف التي ظهر فيها علم الكلام القديم وظلوا ينظرون إلى موضوعاته ومصطلحاته نظرة تقديسية ، وكأنها هي الممثلة الوحيدة للعقيدة الإسلامية في صورتها المثلى الثابتة ، فلم يدخلوا عليه التغيير شكلا ومضمونا حتى يرفد الحياة الحديثة بقاعدة فكرية رصينة تشترك في استنباط المذهبية الإسلامية الشاملة من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

لاشك أن هذا الوضع لم يستمر بكليته ابتداء من القرن الرابع عشر الهجري ، غير أن بدء الشعور بالتغيير ومواكبة الحياة جاء متأخراً بعد أن أوقف الجمود والتأخر الزماني مئات من السنين .

التصوف :

ظهر التصوف رد فعل على مظاهر الترف في الحياة الاجتماعية والانغماس في الملذات وإرخاء اللجام أمام فرس النفس الأمارة بالسوء والاستعباد لشهواتها فدعاه إلى الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ، والوقوف عند حد الاعتدال وتطهير النفس بالعبادة وإلزامها سلوك طريق الله سبحانه وتعالى .

إذن فالتصوف من حيث هو ظاهرة سلوكية وعبادية أصيل
في الإسلام وغاية من غايات المبادئ الإسلامية التي أرادت أن
تصوغ الإنسان صياغة ربانية متوازنة .

ولم يكن الصوفية الأوائل رهبانا ، وإنما اندمجوا باخنية
اندماجا قويا ، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقاوموا الفساد
ودعوا إلى الجهاد ووقفوا أمام المظالم الاجتماعية بأنواعها ، وكانوا
في المجتمع الإسلامي مصابيح الهداية ، وموائل الأمل ومواضع
الرجاء ، لاسيما في فترات التملق والرياء .

وكانت صرخات الزهاد الأوائل ثورات إسلامية عارمة على
الانحراف والزيف والاستبداد والطغيان ، وكانوا في ذلك يمثلون
قوة الإسلام وعزة المؤمن الذي لا يخشى في الله لومة لائم .

غير أن التصوف لم يستمر على هذه الحال ، إذ دخلته
الفلسفات الحلولية والاتحادية والإشراقية الغنوصية ، فحرفته عن
بساطته الأولى إلى التعقيد والانحراف والمصطلحات الغامضة
والانسحاب من الواقع إلى المثال والهزيمة أمام المغريات إلى أعماق
النفس .

كل ذلك وقع بعد أن ترك معظم الصوفية دراسة كتاب الله
تعالى وسنة رسوله ﷺ في إطار ضوابطها الصحيحة وعلوم

الأصول والفروع واستبدلوا بها الفلسفات الباطلة والغازأ ومخرقات وأحاجى الأمم البائدة (١) .

هنا ضيعوا التوازن فى الحياة ، وفقدوا الحركة واستسلموا إلى الحياة السلبية ودعوا الناس إلى حالة سموها السكر الإلهى ، على الرغم من دعوة الإسلام لهم إلى الصحو . ومن هذا المنطلق أفسدوا الوضع الإنسانى الصحيح فى كونه خليفة الله تعالى فى أرضه ، يأخذ أوامره منه ، ويستعمل عقله ووجدانه وطاقاته فى بناء الحياة والاستفادة من قوانين الوجود وإثبات الذات ، يدعوونه إلى الرجوع إلى الله والفناء فيه ثم الاتحادية ، إلى غير ذلك من الضلالات والإخلال ببناء الكيان الإنسانى .

ولم يقف التصوف عند مظاهره التأملية والروحية المجردة ، بل تحول إلى « طريقة » طاغوتية فى معظم الأحوال ، فى الحياة الاجتماعية ، استغل فيها الدجالون والجاهلون والمنحرفون والطامعون وعبداء الدنيا طوائف كبيرة من أبناء الأمة ، فقادوهم إلى الجهالة وكرهوا إليهم العلم وفرضوا عليهم الجبر ، ثم جعلوهم كالأموات بين يدى الغاسل ، وسلبوهم العقل والذات والكرامة ، فسهل عند ذلك استغلالهم واستغنوا على حسابهم وعاشوا فى القصور ،

(١) لك أن تراجع كتاب « البرهان المؤيد » للولى الزاهد ، العالم العامل السيد أحمد الرفاعى فلقيد عالج فيه بدايات ظهور ظاهرة الانصراف والضلالات فى أوساط كثير من الصوفية فى زمانه .

وتمتعوا هم وأهل بيئهم بخيرات الدنيا ومتع الحياة الآتية ، ثم أضاف
كثير منهم انحرافاً آخر إلى انحرافاتهم السابقة ، فغديراً أداة بأيدي
الظالمين والمستغلين من حكام المسلمين والمستعمرين ، يؤيدونهم
في مخالفتهم لشريعة الله ويباركون لهم إذلال المسلمين واستغلالهم
ويقاومون من يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر من العلماء
الناصحين والصلحاء الزاهدين والمشايخ الصادقين .

وهكذا تحول هؤلاء مع بداية احتكاكنا بالحضارة الغربية إلى
أسوأ صورة للإسلام ، يبعثونه إلى الجيل الجديد من خلال
طغيانهم واستغلالهم وسلوكهم المنحرف . ذلك لأن كثيراً من أبناء
الجيل الجديد لما رأوا هؤلاء في واقعهم وجهلهم وسوء تمثيلهم للإسلام
تمردوا عليه وابتعدوا عنه ورأوه بعيداً عن آمالهم وآلامهم وصراعات
حياتهم وواقعهم الإنساني السيئ ، ولم ينبجج من هذه الكارثة حتى
أولاد هؤلاء الطواغيت الذين عبدتهم أتباعهم من دون الله ، فرأينا
منهم بأم أعيننا الملاحدة أو الفساق الذين كانوا يقضون الليالي
الحمرء في حانات وملاهي المدن الكبيرة ، وانضم الكثير منهم
إلى الجماعات المادية والأحزاب العلمانية وعادوا للإسلام الذي
استغله آباؤهم ، وبسببه عاشوا في الحياة الدنيوية الفاجرة .

التفسير :

لم تكن الغاية من نزول القرآن الكريم الاشتغال بفك ألفاظه
وإعراب كلماته والحديث عن بلاغة تشبيهاته واستعاراته ومجازاته

ومحاولة العثور على دقائق مصطلحات الكلام والفلسفة بين ثنايا آياته ، والذهاب بعيداً وراء الفجوات التي تركها في أخبار السابقين وقصص الأنبياء والمرسلين . بل نزل الكتاب الكريم هداية للعقل الإنساني ووضع في الطريق الحقيق به الذي يوصله إلى خالق الكون ومبدع الوجود ، ويستشعر من خلاله عظمة الخلق وموقعه من العبودية له سبحانه وتعالى .

نزل القرآن الكريم مهدياً للنفس الإنسانية ومربياً لها وموازناً بين متطلباتها الروحية والحيوانية ، مانعاً لها من الزيغ والانحراف واتباع الهوى وعبادته .

نزل القرآن الكريم من حيث هو كل لا يتجزأ على طريق فطرته السليمة ، يقدم إليها مذهباً شاملاً متكامله عن الوجود ، تستجيب لها ، كي تستطيع أن تتحرك في الإطار الصحيح من أجل الاستجابة لأداء الأمانة الحقة في الاستخلاف الإلهي .

نزل القرآن الكريم لكي يضع أمام الإنسان الأصول والقواعد الاجتماعية والسلوكية لضبط حركته الحضارية في الأرض ، مستثيراً عقله إلى مجال النظر والاستدلال والاستقراء من أجل تنظيم الحياة وبناء العمران .

نزل القرآن لكل هذا ولغير هذا من التفاصيل والتفريعات ولكن ظروف الحياة البشرية لم تدع الأمور تسرى في مجالها الواضح .

فدخول الأمم غير العربية إلى الإسلام ومؤامرات الباطنية
لإلغاء مدلولات ألفاظه ومطاعن الشعوبية في تراكيبه واحتياج
الفقهاء إلى تحليل عباراته واستنباط أحكامه ، وحرص الفلاسفة
والمتكلمين على تياراتهم للاستدلال في مسائلهم بآياته وتأويلها ، قد
فرض في ميدان التفسير الاهتمام الواسع بتفسيره في إطار تلك
المحاولات .

وهكذا وبمرور الزمن تراكت علوم كثيرة حول آياته
وظهرت الشروح والخواشي حتى تحولت كتب التفسير إلى ميادين
للعلوم العقلية والنقلية . بحيث يمكن أن تستخرج عشرات المجلدات
في علوم شتى من تلك التفاسير الضخمة .

وزاد المتأخرون على كل ذلك تعقيدا شديدا في الألفاظ
وضغطا متعمدا في العبارات ، بحيث تحولت التفاسير إلى حجب
كثيفة حالت دون إدراك المسلمين لمقاصد القرآن الكريم فابتعدوا
عن مواطن هدايته ، فقل بذلك تأثيره في عقولهم وقلوبهم ونفوسهم
ومجتمعهم .

ولقد واكب ذلك عامل آخر على حجب الهداية القرآنية عن
النفوس هو أن المسلمين بالغوا في التفسير التجزيئي للآيات ولم
يتنبهوا إلى التفسير الموضوعي ، فحرموا أنفسهم من الحقائق
الموضوعية القرآنية الموحدة في مسائل الكون والمجتمع والحياة

والإنسان ، فلم يقدرُوا على استنباط نظريات متكاملة فيها من خلال تطور عصورهم فلما واجهوا الوحدات الموضوعية في عالم الثقافة الغربية انهاروا أمامها وتزعزعوا فلم يكونوا واقفين عندئذ على أرضية صلبة ولم يستطيعوا الانطلاق الواضح من هداية القرآن الكريم لمواجهة التيارات الحديثة والمبادئ الدخيلة . وكان من الطبيعي أن ينتهي أمر المثقفين الجدد إلى تصديق تلك الوحدات من الأفكار الغربية في غيبة المعرفة الصحيحة للإسلام الحق ومذهبيته المتوازنة في الوجود كله .

وهناك أمر آخر نتج عن التفسير التجزيئي ، وهو عدم اهتمام المسلمين في القرون الأخيرة بمعالجة ظاهرة (السبية في التاريخ) إذ عدوا التاريخ الماضي حتماً وجبراً ، فلم يتعمقوا من خلال القرآن الكريم ووحدته الموضوعية في هذا المجال وراء الأسباب والحوادث ، حتى يدركوا حركة السنن الإلهية في الوجود فسقطوا ، لعدم معرفتهم بعوامل النهوض وقانون الاستجابة والتحدى في قيام الحضارات ، الأمر الذي دفع المثقفين الجدد إلى الاعتقاد بأن اللجوء إلى الثقافة الأوروبية الحديثة غداً أمراً حتمياً لإنقاذنا مما وقعنا فيه من الجبرية وسكون العقل وتعطيل القوى والطاقات والجهل بحركة التاريخ .

ولو كانت حقائق القرآن الكريم حاضرة في عقول المسلمين ، وسننه الكونية واضحة أمام أبصارهم استطاعوا منذ زمن بعيد أن

يدركوا الخلل ويتعمقوا في الأسباب الكامنة وراء حركة التاريخ
كما أخبرهم بها القرآن الكريم لما انهزموا أمام الحضارة الغربية
كل هذه الهزيمة ، ولما تركوا دينهم وقرآنهم وكانهم لا صلة لهم
بالإسلام .

الفقه :

ترك الإسلام المساحة العظمى في عالم الشهادة والواقع لحركة
العقل الإنساني ، تواجه متغيراته من منطلق الكليات والأصول
العامّة في الشريعة الإسلامية ؛ الثقيلة منها والعقلية .

لقد تكونت من تلك المواجهة المتلاحقة المضبوطة بحركة الفقه
الإسلامي بمذاهبه ونظرياته وقواعده العامة ، فشكّلت ثروة فقهية
هائلة أخصبها الواقع المتنوع المتغير المستمر ، فغدا الفقه الإسلامي
بأصوله ومبادئه العامة وتطبيقاته بشكل ضوابط حركة المجتمع
كما كان يعبر عن واقعته أحسن تعبير في مجالات الحياة كلها .

ومرت الحركة الفقهية بأدوار متلاحقة من عصر النمو إلى عصر
التأسيس والازدهار إلى عصر التنسيق والاستدلال إلى عصر
التجميع والاحتفاظ إلى عصر الجمود والجمود تعبيراً عن فترة
التوقف الحضاري والانحطاط السياسي والاجتماعي ، فحدث
فراغ كبير ، وتوقف الإبداع العقلي التشريعي ، لغلبة عوامل
السكون والموت وتسلط الاستبداد والجهل وانتهاء عصر التفكير

والاجتهاد . وزاد الأمر صعوبة وفسادا أن كتب الشريعة الإسلامية وموضوعاتها الضخمة باختلافاتها واستدلالاتها ونصاعة أسلوبها وسهولة تناولها للقضايا قد ضغطت ولحقت في أساليب ركيكة جامدة ، تعبر تمام التعبير عن جمود العصور التي ظهرت فيها .

وبعد أن كان الفقيه يقدم موضوعاته الموحدة ونظرياته المتكاملة وتطبيقاتها المستقرة التي تربط بينها أصول واحدة ، تحول إلى دراسة تجزئية كانت تفتقر إلى الوحدة والشمولية ومعرفة القواعد والأصول العامة المرتبطة بها .

وبعد أن كان الفقه والأصول والقواعد علما واحدا متشابكا يثير العقل ويدفعه إلى الإبداع ومتابعة قضايا الحياة تحول إلى أجزاء منعثرة تدرس وتحفظ بمعزل كل جزء عن الآخر دون حركة وحياة وواقع .

وانتهى الأمر بالفقه في القرون الأخيرة إلى قطيعة مع الحياة ، لاسيما بعد احتكاكنا بالمجتمعات الحضارية الغربية الحديثة .

فحدث عند ذلك فراغ كبير فيه انهارت ثقافتنا التشريعية أمام القوانين الغربية الحديثة التي كانت قد اتجهت إلى الحركة الاجتماعية الواقعية والنظرة التي استنبطت النظريات المتنوعة والممارسة الحيوية المستمرة في الحياة الإنسانية كلها .

وبما أن مجتمعاتنا بدأت تخرج من عصور السكون إلى عصر الحركة والانطلاق ، وبما أنها نتيجة لعوامل الاحتكاك والتوجيه بدأت تتأثر بالواقع الاجتماعي الغربي ، ولما لم تكن عندنا حلول تشريعية واضحة ومواجهة إسلامية جادة ، استسهلت الأجيال الحديثة الأخذ المباشر والنقل المحدد من التشريعات الغربية ففقدت مجتمعاتنا الأصالة والتخطيط والواقعية ، وظن الظانون أن كل ذلك حدث لافتقارنا إلى الحياة التشريعية ، ولم يعلموا أن أمتنا كانت تمتلك أضخم ثروة تشريعية تبلورت عبر أكثر من ثلاثة عشر قرناً ، وأنها قد عبرت من أيام نابليون إلى التشريعات الأوروبية فأثرت في اتجاهاتها وأثرتها ثراء عظيمًا في الوقت الذي كانت تلك الثروة العظيمة عندنا تغط تحت أغطية القرون السميكة وتقدم في المساجد ومجالس العلم المحدود ، أشلاء مبعثرة ، جامدة معدومة الصلة بالمتغيرات الجديدة .

العلوم :

ما من باحث منصف يدرس القرآن الكريم إلا يكتشف فيه حقيقة كونية هائلة منهجا ومعرفة .

أما المنهج فيتجلى في وضع القرآن الكريم المبادئ الأساسية للوصول إلى حقائق الوجود ، منها التنبيه إلى السببية والغائية فيه وعدم الاستسلام إلى الظنون والانتقال من المحسوس إلى المجرد

واتباع طرق الاستقراء والاستدلال والنظر من خلال استعمال
الطاقات البشرية المادية كلها (١) .

وأما المعرفة العلمية الكونية فقد وردت إشارات متنوعة عنها
في كثير من الآيات القرآنية ، تكشف أسرار الوجود وما أودع
الله فيها من القوانين المادية من خلال الحديث المفصل عن مظاهر
القدرة الإلهية .

وإذا أضفنا إلى ذلك موقف الرسول الكريم من العلم والتعلم
والفهم السديد لسبحاته وتابعيهم لإدراك المقاصد القرآنية في الدعوة
إلى فهم أسرار الوجود أدركنا حقيقة التغير الحضارى الذى نتج
فى العالم الإسلامى من منطلق مواجهة المسلمين للحضارات العالمية
يومئذ مواجهة نشطة مفتوحة بعقلية علمية دقيقة .

لقد كانت النتيجة الحتمية لذلك الموقف الرشيد ظهور
مؤسسات الترجمة الضخمة الى قامت بعمل حضارى تاريخى
كبير فى ترجمة علوم الفلك والرياضيات والطب والصيدلة .

ولم يثبت علماء الإسلام على ما ترجموه بل زادوا عليه وانطلقوا
منه إلى صياغة منهج تجريبى كامل انتهى إلى قيام حضارة علمية

(١) راجع : الاسلام فى عصر العلم للدكتور محمد أحمد
القمراوى والاسلام والفكر العلمى للاستاذ محمد المبارك .

عملية كانت سبباً في قيام أعظم تنمية اجتماعية حضارية في القرون الوسطى في العالم (١) تجلت في التقدم الزراعي والصناعي والتجاري وأدت إلى رخاء مادي كبير في أجزاء مهمة من العالم الإسلامي ونتجت عنها كذلك المؤسسات الصحية والثقافية والمدارس والجامعات وألوف المكتبات التي حملت مشاعل الحضارة قروناً من الزمان .

يقول كوستاف لوبون « ويعزى إلى بيكون على العموم أنه أول من أقام التجربة والترصيد اللذين هما ركن المنهج العلمية الحديثة مقام الأستاذ ، ولكنه يجب أن يعترف اليوم بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم ، وقد أبدى هذا الرأي جميع العلماء الذين درسوا مؤلفات العرب ولا سيما هنبولد ، فبعد أن ذكر هذا العالم الشهير أن ما قام على التجربة والترصيد هو أرفع درجة في العلوم قال « إن العرب ارتقوا في علومهم إلى هذه الدرجة التي كان يجهلها القدماء تقريباً » .

ويقول سيديو « إن من أهم ما اتصفت به مدرسة بغداد في البداعة هو روحها العلمية الصحيحة التي كانت سائدة لأعمالها . وكان استخراج المجهول من المعلوم والتدقيق في الحوادث تدقيقاً

(١) منهج التفسير الاجتماعي في الإسلام للمؤلف ص ٤٩ وما بعدها .

مؤديا إلى استنباط العلل من المعلولات وعدم التسليم بما لا يثبت
بغير التجربة مبادئ قال بها أساتذة من العرب في القرن التاسع من
الميلاد حائزين لهذا المنهاج المحمدي الذي استعان به علماء القرون
الحديثة بعد زمن طويل للوصول إلى أروع الاكتشافات (١).

لم يستمر وضع العالم الإسلامي الحضاري بنفس القوة إذ
بدأت عوامل الضعف والسقوط تتسلل إليه من الداخل ، فتحمل
إليه الخراب وتفقده الوحدة العقيدية وتقوم فيه كيانات سياسية
متهرئة هزيلة ، فتسقط مصالح الأمة صريعة بيد الأهواء والمصالح
الذاتية الضيقة ، فينتهي الأمر إلى صراعات عنيفة تجلب إلى المجتمع
الجهل والجوع والمرض ، فتطمع فيه قوتان عظيمتان ، الصليبية
من الغرب والتر من الشرق ، فتخربان فيه كل شيء وتسقط
بغداد بيد التتر عام (٥٦٥٦) ويبدأ بذلك عصر الركود ، فتفقد
الأمة تدريجاً روحها العلمية واتجاهها العقلاني ، وفهمها الصحيح
لأصول الإسلام ، ثم تنام حضارياً لتجد نفسها بعد قرون أمام
الحضارة الغربية الحديثة بقضاياها الإنسانية وروحها العلمية
ومخترعاتها الصناعية وتنظيماتها العمرانية ، فيقع جمع كبير من
متعلمي الأمة في الفخ فيظنون أنهم أمام عالم جديد ومنهج جديد
وثقافة جديدة ، تتجلى فيها القوة والإنجازات الهائلة فيقومون

(١) حضارة العرب من ٤٢٥ ، ٤٢٦ .

مصريون مهوون يشعرون بعقدة نقص عظيم ويعبرون عن
هزيمتهم الداخلية باندفاع شديد نحو الحضارة الغازية ، فيستسلمون
إليه في خشوع دون وقفة تأمل أو مراجعة حساب ، فيدخلون في
عصر الأزمة الثقافية التي نريد في هذا الكتاب أن نكتشف
أسبابها وجذورها الماضية والحاضرة .

الفصل الثاني

واقع المسلمين

بعد أن تحدثنا بإيجاز عن الواقع الفكري والحضاري في العالم
الإسلامي في القرون الأخيرة ، والذي كان من أهم أسباب أزممتنا
الثقافية ، لا بد لنا أن نتحدث عن جوانب أخرى من واقع
المسلمين التاريخي ، والتي تشكل حلقات متصلة متعاقبة في أحداث
تلك الأزمة نحصرها في المظاهر الثلاثة الآتية :

واقع الحكم :

الإسلام من واقع الوحي الإلهي الثابت بالقرآن والسنة لم
يميز الحكم عن المسلمين ولم يعطهم حقوقاً فوق حقوقهم البشرية
ولم يعترف لهم بنظرية التفويض الإلهي والحق المطلق في الحكم ،
ولم يجعلهم كذلك مصونين غير مسؤولين ، بل نظر إليهم من حيث
هم أفراد من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم : مسؤولون

مكلفون ، يلون الحكم ببيعة صحيحة من المسلمين ، لا إكراه فيها ولا ترغيف . ينوبون عن الأمة في تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية والمحافظة على عزة الإسلام والمسلمين ويحفظون لهم حقوقهم في أنفسهم ومالهم وكرامتهم .

ولقد تجلت هذه المعاني السامية في أجلى صورها في الخلفاء الراشدين الخمسة الأوائل وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز ، وكثير من الأمراء العادلين عبر تاريخ الإسلام ، غير أن السمة العامة للحكم في المجتمع الإسلامي بعد صفين ، كانت القهر والتفرد بالحكم ومجانبة الشورى والبيعة الصحيحة ، والتجاوز على حقوق المسلمين وامتهان كراماتهم وتسخيرهم ومسح آدميتهم بدرجات متفاوتة .

إذن لقد خرج حكم الخلافة النبوية العادلة إلى ملك ودنيا وفخفة ومظاهر ، رسمت حول الحاكم هالة من التعظيم والعبودية فلقيتهم إلى الطغيان واستعانوا في ذلك ببطانة السوء والمنافقين والدجالين من أصحاب المصالح المتنوعة ، فانقسم المجتمع الإسلامي إلى فئتين ؛ فئة الظالمين الطاغين تجمع إلى الحكام كبار المستفيدين من الأمراء والوزراء والقواد والتجار ، وفئة أخرى تجمع المستضعفين المظلومين وهم الأكثرية الساحقة المسخرة .

ولقد أدى هذا الوضع لاسيما في العصور الأخيرة إلى زعزعة المجتمعات الإسلامية وأسلمها إلى التخلف الحضارى العام وحال

بينها وبين استعادة قوتها الذاتية ، فسقطت البلاد الإسلامية تحت
أقدام الكفار المستعمرين . وكان ذلك عاملا مهما من عوامل
إحداث الأزمة الثقافية تجاه الإسلام . ذلك لأن المثقفين المحدثين
عندما احتكوا بالحضارة الغربية وثقفوا بثقافتها وخالطوا مجتمعاتها
وجعلوها مجتمعات « ديمقراطية » . الناس لهم فيها حقوقهم وتحفظ
لهم كرامتهم وأدينتهم والحاكم فرد منهم يختار من قبلهم . ثم وجعلوا
فيه عوامل النهوض والتقدم المادى ومظاهر العدل فظنوا أن حالة
الانحطاط العام التى تمر بها أمتهم نتجت عن الإسلام ولم يقفوا
وقفة تاريخية صحيحة ، واستسلموا الاستسلام والتقليد وغفلوا عن
المراجعة والتقويم فنظروا من دون انتظار إلى دينهم وحضارتهم
من خلال تطور الدين والحضارة وصراعاتها فى الحياة الأوربية
فانتهوا إلى الأزمة الخطيرة التى يعانى منها المجتمع الإسلامى اليوم .

واقع العلماء :

العلماء هم ورثة النبى ﷺ فى منهج الإسلام . يرثون منه
الكتاب والسنة ، ويتعمقون فى دراستها ويتمسكون بها ويدعون
إلى الله على بصيرة ، ملتزمين بسلوك صحابة رسول الله ﷺ فى
التمسك بالحق وعدم الخشية إلا من الله سبحانه وتعالى والزهد فى
الدنيا ، والرغبة الدائمة فى الحياة المستقيمة .

ولقد كان السلف الصالح من علماء الصحابة والتابعين وتابعهم
كالمصابيح المتألثة فى الليالى المدهمة ، حافظوا على الميثاق ولم

يقولوا على الله إلا الحق ، ووقفوا أمام الظلم والطغيان ، وقدموا
حياتهم - كلما اقتضى الأمر - حفاظا على حدود الله تعالى ،
وقادوا الأمة إلى الخير وهبأوا صفوفها إلى جهاد أعداء الله والدفاع
عن أرض الإسلام .

لم يتسبموا برجال الدين ، ولا شكلوا مؤسسة طاغوتية مستغلة ،
وكان البارزون الصادقون منهم يمتنعون عن مخالطة الظالمين
ولا يركنون إليهم في شيء ، بل عند اللقاء يعظونهم ويسمعونهم
كلمة الحق ويدلونهم على مواضع الانحراف والفساد .

غير أنه بجانب الصادقين المؤمنين ظهر الأدعياء الكاذبون
من طلاب الدنيا وعبادها ، فالتفوا حول الظالمين واسترخصوا
أنفسهم بالوقوف على الأبواب . لاسيما في العصور الأخيرة ،
فخانوا أمانة الإسلام وسوغوا أعمال الحكام وشراراتهم وتجاوزاتهم
على الله ورسوله من خلال فتاوى باطلة ومقالات زائفة ومدائح
مفعمة بكلمات الدجل والنفاق ، فبعد أن كان العلماء قادة الأمة في
الملمات وأصوات الحق عند المظالم ونذر الخير والعدل عند الشدائد
تحول المنحرفون إلى أبواق وطبول ، فهانوا على الناس ففقدوا
الثقة بهم وغدوهم من عوامل النخر الاجتماعي . أنخص منهم
المثقفين المحدثين الذين جهلوا مواقف العلم والعلماء في الإسلام ،
فظنوا أن هؤلاء المسوخين هم فرسان الحلبة وأنهم يمثلون تاريخ

الإسلام كله ، فحكموا عليهم جميعاً ؛ الصالحين منهم والظالمين
حكماً واحداً وعدوهم أداة بيد المستغلين دون تدقيق أو تحقيق
فأنزلوهم منزلة كهنة الكنيسة في الغرب عندما تحالفوا مع الملوك
والنبلاء ضد مصالح المحرومين والمستضعفين .

وهكذا غدا علماء السوء هؤلاء بانحرافهم وسوء سلوكهم سبة
على الإسلام ، وكانوا من أسباب أزمة المثقفين ضد الإسلام البريء
من بعض منتسبيه الخائنين .

واقع العامة :

إن الجمود والجمود الذي أصاب الثقافة الإسلامية في الصميم
فحرفها عن أن تكون وسيلة فعالة لمعرفة إسلامية شعبية عامة
ولصياغة متوازنة لشخصية الإنسان المسلم في عقله وقلبه ونفسه ،
أفقد المجتمع الإسلامي عموماً فاعليته الحركية . بحيث غدا الإنسان
المسلم فيه غير شاعر بانسانيته وحقوقها . يتجرع الآلام ويستسيغ
المظالم ويستسلم بسهولة إلى الخرافة والسلبية ، ويعد كل ذلك قسراً
مقدوراً عليه من خلال نظرة تواقفية بعيدة عن حقائق المذهبية
الإسلامية التي نجد أدلتها القاطعة في القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة وحياة صحابة رسول الله ﷺ وتابعيهم في كل عصر تال
بإحسان .

لقد تحول الإنسان المسلم إلى كائن متخلف حقا ، لم يستطع
في العصور الأخيرة أن يعي عقيدته وواقعه وما حصل من التغير
في هذه الدنيا العريضة .

إن الظروف التاريخية الشائكة من جهل بسنن الله في الوجود
وغزو خارجي شرقا وغربا تعرضت له أمة الإسلام واستمرار
الحكام في عزلتهم عن المطالب الأساسية للأمة ، وتمكنهم من
إذلال رقاب أبنائها وتكالب معظم العلماء على المغام والمناصب
وتعلق الظالمين وعدم قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر والدفاع عن المظلومين والمستعبدين وتنوير عقولهم وإيقاظ
إنسانيتهم قادت الأمة الإسلامية إلى هذا المصير المفجع من الجهل
والأمية والفقر والأمراض الاجتماعية المتنوعة التي زعزعت وحدة
الأمة وأبعدتها عن روح المسؤولية الجماعية وحالت بينها وبين
إدراك ما يريد منها إسلامها من عزة ووحدة وبقظة وأخلاق .

لقد نتج عن هذا الوضع انهيار كامل دفع الأمة إلى أحضان
المستعمرين الذين احتلوا بلادها وفرضوا عليها حياة الدلة والاستسلام
وأبعدوها أكثر ، من مواطن معرفة متطلبات العقيدة والنهوض
والمقاومة . فلما غابت العقيدة الحقة واشتد الاستبداد وعم الظلم
والخراب وتمكن الجوع والمرض ، وتبعثرت الأشلاء وتلاشت
الشخصية الحضارية المستقلة ، حدث الانفجار الذي لم تكن

تفرد مذهب إسلامية واضحة ووحدة قوية شاملة وأخوة جامعة
ملائمة، إلا بقدر ما يتصل الأمر بمفهوم إسلامي عام لطرد المستعمرين
مشوب بدوافع القومية والوطنية .

فلما انتهى الاحتلال بدأ المثقفون الذين تربوا في ظل مناهجه
الثقافية يتساءلون عن التغيير والبناء والحق بالأمم المتحضرة ، ولم
تكن أمامهم إلا المناهج التي تعلموها في مؤسسات الحضارة الغربية
المادية، فظنوا أنها تكفي لإخراج الأمة من أزمتها التاريخية الحضارية
فحاولوا بكل ما أوتوا من فطنة وذكاء إخراج الأمة لاسيما عامتها
من أوضاعها المتردية وإنسانيتها المستلبة ، فتجاهلوا في هذه السبيل
عقيدة الأمة وأصالتها وخصائصها وحضارتها ، بل زادوا الطين
بلة ، فعدوها من ضمن عوامل الانهيار والتأخر ، فظهر بذلك
ما نسميه بأزمة المثقفين في عصرنا الحاضر تجاه الإسلام .

الفصل الثالث

العوامل الخارجية

الاستشراق

لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الغرب النصراني بعد إخفاقه
في حروبه الصليبية على العالم الإسلامي لم يستسلم إلى الواقع ، ولم
يردغه مألقيه أمام المسلمين من هزائم عسكرية متتالية . خلال عدة
قرون ، فلجأ إلى تخطيط جديد ، يستطيع من خلاله أن يقوم بعمل

تاريخي هائل هو : منع الإسلام بعقائده وشرائعه وثقافته من الوصول إلى العالم النصراني ، بصنع سد ثقافي منيع يصعب على الإسلام اختراقه من خلال شن هجوم مخطط عام عليه وعلى بنيته وحضارته وتصويره بأنه دين وثني ، وتزييف عقائده وشرائعه وتصويرها للأوربيين بأبشع ما يمكن من تصوير ، والصاق التهم والأكاذيب بالأمة الإسلامية كلها ، واستعمال كل ما يمكن أن يوجد في قاموس البذاءة الأوربية ضدها ، والحديث عنها وكأنها أمة كافرة وحشية ومتحللة وعدوة للحق والفضيلة في هذه الدنيا . ولم تبق الكنيسة والمؤسسات الثقافية المتفرعة منها على وسيلة من الوسائل المادية والمعنوية إلا اتبعها لتحقيق هذا الهدف ، حتى استطاعت أن تدخل كراهية الإسلام والمسلمين في دماء الشعوب الأوربية تنتقل كابرا عن كابر ، ويتأجج أواره مع الأيام . واقتنع الأوربيون مع تلك التربية الطويلة أنهم لابد أن يخضعوا الشرق الإسلامي لسيطرتهم ولابد أن يهدموا فيه كل مقوماته .

ولقد نمت هذه الحرب الثقافية الضروس عبر عشرات الألوف من الدراسات والأبحاث التي قدمتها مؤسسة الاستشراق الغربي التي أرادت أن تصور إسلاما معيناً من وجهة نظرها ثم ترفضه رفضاً قاطعاً .

لقد حدد الاستشراق أهدافه قديماً وحديثاً ، وكان بحق مقدمة الغزو الاستعماري بكل أشكاله لبلاد الإسلام ، بل كان يشكل وعاءه وقاعدته الفكرية .

ومن الكوارث التاريخية الكبرى أن هذا الاستشراق الذي كان أداة بشعة لتصوير الإسلام وتزييفه لمنع عبوره إلى الحياة الأوروبية ، و كان منطلق ومخطط الغزو الفكري في بلاد الإسلام استطاع أن يخرق حياة المسلمين ويشوه أمام أجيالهم التي تربت في ظل ثقافة الحمود والجمود الإسلام بكل معانيه من خلال الاحتكاك الحضاري بالمسلمين في القرن الأخير ، لاسيما في مرحلته الأخيرة التي أختفى فيها وراء براقع العلمية والموضوعية والحياد . فاستطاع هذه المرة أن يقوم بمنع تسرب الإسلام الحق إلى حياة الثقافة الجديدة ، سواء عن طريق الإعلام العام أم المؤسسات الثقافية في البلاد الغربية أو المراكز والمدارس والجامعات في البلاد الإسلامية.

ومن بين عشرات الكتب والدراسات والمقالات التي قرأتها حول الاستشراق أعتمد هنا على الدراسة النفسية التي كتبها الدكتور إدوارد سعيد حول الاستشراق بمنهج علمي حيادي وثائقي صارم . وفيما يلي فقرات متنوعة من هذا الكتاب تؤيد كل ما ذكرناه يقول الدكتور إدوارد :

— لقد استجاب الاستشراق للثقافة التي أنتجته (الثقافة الأوروبية) أكثر مما استجاب لموضوعه المزعوم (أي الشرق ومنه الإسلام) الذي كان أيضاً من نتاج الغرب (١) .

(١) الاستشراق : ترجمة كمال أبو ديب ط ١/١٩٨١ بيروت
من ٥٥ .

ز - وإذا كان جوهر الاستشراق هو التمييز الذي يستحيل
اجتماعه بين الفوقية الغربية والدونية الشرقية ، فإن علينا أن نكون
على استعداد لنلاحظ كيف أن الاستشراق في تناميته وفي تاريخه
اللاحق قد عمق هذا التمييز (١) .

- وفي الغرب المسيحي يؤرخ لبدء وجود الاستشراق
الرسمي بصلور قرار مجمع فينا الكنسي عام (١٣١٢ م) بتأسيس
عدد من كراسي الأستاذية في العربية واليونانية والعبرية والسريانية
في جامعات باريس وإكسفورد وبولونيا وأفينيون وسلامانكا (٢)

- لم يصبح الإسلام رمزاً للرعب والدمار والشیطان وأفواج
من البرابرة الممقوتين بصورة اعتباطية ، فبالنسبة لأوربا كان الإسلام
رجة مأساوية دائمة (٣) .

- مادام المسيح هو أساس العقيدة المسيحية ، فقد افترض
بطريقة خاطئة تماماً أن محمداً كان للإسلام ما كان المسيح للمسيحيين
ومن ثم إطلاق التسمية التماحكية المحمدية على الإسلام والنعته الآلي
المنتحل على محمد (٤) .

- وهكذا نجد في القرن الثاني عشر والثالث عشر تصديقاً
عاماً لكون الجزيرة العربية على حواشي العالم المسيحي ملجأً طبعياً
للهرطقة العصاة وأن محمداً كان مرتداً داهية (٥) .

• (٢) ص ٨٩ .

• (٢) ص ٨٠ .

• (١) ص ٧٣ .

• (٥) ص ٩٢ .

• (٤) ص ٩٠ .

— إن الشرق الذى يتجلى فى الاستشراق إذن هو نظام من التمثيلات مؤطر بطقم كامل من القوى التى قادت الشرق إلى مجال المعرفة الغربية والوعى الغربى وفى مرحلة تالية الإمبراطورية الغربية (١) .

— وما أطرحه هنا هو أن الاستشراق كان جوهرى مذهباً سياسياً مورس إرادياً على الشرق لأن الشرق كان أضعف من الغرب الذى ساوى بين اختلاف الشرق وبين ضعفه (٢) .

— ونادراً ما رؤى الشرقيون أو نظر إليهم ، بل لقد نظر عبرهم ، وحلّلوا لا كمواطنين أو حتى كبشر ، بل كمشكلات تتطلب الحل أو الحصر ضمن حدود ، أو الاحتلال حين بدأت القوى الاستعمارية تتشبه أراضيتهم بشكل على (٣) .

— والمستشرق إلى حد بعيد يزود مجتمعه بتمثيلات للشرق :

(١) تحمل طابعه المميز الخاص .

(٢) توضح تصوره لما يمكن للشرق أو ينبغى له أن يكون .

(٣) تتحدى تحدياً واعياً وجهة نظر إنسان آخر إلى الشرق .

(٤) تزود الإنشاء الاستشراقى بما يبدو فى تلك اللحظة بأمر الحاجة إليه .

(١) ص ٢١٤ . (٢) ص ٢١٥ . (٣) ص ٢١٨ .

(٥) وتستجيب لمتطلبات ثقافية ومهنية وقومية وسياسية واقتصادية تفرضها الحقبة التاريخية (١) .

— يبدو أن الاستشراق رغم اخفاقاته ومصطلحه المعازل الذى يثير الشفقة وعرقيته الى لا تكاد تحجب ، وجهازه الفكرى الرقيق رقة الورق يزدهر اليوم بالأشكال التى حاولت أن أصفها ، وبالفعل فان ثمة ما يدعو إلى القلق فى كون تأثيره قد انتشر إلى الشرق نفسه ، فصفحات الكتب والمجلات باللغة العربية تمتلئ بتحليلات من الدرجة الثانية لعقل العربى والإسلام وأساطير أخرى يقوم بها كتاب عرب (٢) .

— والنتيجة المتوقعة لهذا كله هى أن الطلاب الشرقيين والأساتذة الشرقيين ما يزالون يريدون الحضور إلى الولايات المتحدة والجلوس عند أقدام المستشرقين الأمريكين ثم العودة فيما بعد لتكرار الشعيرات اللغوية الى ما فتئت أصفها بأنها مذهبيات جامدة استشراقية على مسامع جمهورهم المحلى (٣) .

نتائج الاستشراق :

— ترجمة القرآن ترجحات مشوهة إلى اللغات الأوربية مع تحريف مقصود فى كثير من الأحيان لعقائده وشرائعه وأخلاقياته الأمر الذى شوه الإسلام أمام الغربيين تشويها مكثفا وقوى

(١) ص ٢٧٥ . (٢) ص ٢١٩ . (٣) ص ٢٢٠ .

التربية الكنسية الى تعرض لها الغربيون ، وركزها في الأجيال المتلاحقة .

— دراسة الإسلام من خلال الأحقاد الصليبية الحالية من الإنصاف العلمى والحياد الموضوعى فى إطار من التظاهر بمنطلقات البحث العلمى الحديث ، وتزيف الحقائق التى وردت حوله بشكل مقصود .

— الحكم على الإسلام من خلال المناهج المادية الغربية التى كانت تعبيرا عن التغيير الحضارى داخل نمطية الحياة الغربية ، والتى دت إلى عد الإسلام حلقة فى سلسلة الثقافة الإنسانية من خلال الآراء المتنوعة التى نتجت عن الدراسات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والفلسفية فى الغرب .

— الاهتمام البالغ بمظاهر الانحرافات الدينية والثقافية التى ظهرت عبر التاريخ الإسلامى والتى أدت فى الماضى إلى تمزيق المسلمين فكرا وواقعا، وطعنت فى وحدتهم العقيدية وانسجامهم الفكرى . أى أن المستشرقين فى إطار مخططات السياسة الاستعمارية الغربية أرادوا نقل الصراع الفكرى الدموى الميت من الماضى إلى الحاضر لإشغال المسلمين عن واقعهم والحيولة دون الاجتماع على مبادئ الإسلام الفطرية القائمة على الوحي الإلهى .

— شن غزو فكرى عام على الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة واتهامه بالقصور عن مسايرة الحياة الحديثة ومحاولة تغييره بما ينسجم

مع الحياة الغربية الحديثة . يعبر المشرق ك . كراج رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي عن ذلك فيقول « إن على الإسلام إما أن يعتمد تغييراً جذرياً فيه أو يتخلى عن مسابقة الحياة الحديثة » (١) - التخطيط لإيجاد أديان جديدة في بلاد الإسلام في ظل الحكومات المستعمرة تقوم على أساس نسخ المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية التي كانت تشكل عقبة أساسية أمام مطامع المستعمرين والتي تجلت في ظهور البهائية في إيران (٢) والقاديانية في الهند (٣) .

وهكذا كان للاستشراق أثر كبير جداً على خلق أزمة المثقفين المحدثين في العالم الإسلامي من خلال تطبيق مناهجه في مدارس وجامعات العالم الإسلامي ومؤسساته الثقافية والإعلامية ، ومن خلال تلمذة عشرات الألوف من الطلبة مباشرة على المشرقين في الجامعات الغربية ، وكذلك من خلال الاحتكاك الثقافي العام بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية .

(١) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص ٩٧ للدكتور محمود حمدي زقزوق - كتاب الأمة (٥) الدوحة - قطر .
(٢) راجع في دراسة البهائية (حقيقة البابية والبهائية) للمؤلف .

(٣) في دراسة القاديانية راجع (القادياني والقاديانية) للندوي و (القاديانية) للمودودي و (القاديانية) لأحسان الله ظهير و (القاديانية والاستعمار الانجليزي) للدكتور عبد الله معلوم الصامرائي .

مؤسسات الثقافة الاستعمارية :

عندما احتل المستعمرون بلاد الإسلام ، كان الاستشراق الأوربي كما ذكرنا قد قطع شوطاً بعيداً في تزييف الحقائق الإسلامية ومسح حضارتها وتاريخها . وكان أمام المستعمرين مادة كتابية ضخمة للبدء بحركة ثقافية أجنبية واسعة في بلاد الإسلام معتمدين - زيادة على المستشرقين المحترفين في وزارات الخارجية والمستعمرات - على مئات الإرساليات التبشيرية (١) التي انتشرت في بلاد الإسلام بحجة المساعدة ونشر التعليم ، ففتحوا في ظل حراب الاحتلال المدارس المتنوعة لاستقبال الطلبة المسلمين منذ القرن الماضي وتعليمهم اللغات الأجنبية لتدخل من خلال الثقافات الأوربية إلى العقلية المسلمة وتحدث التغيير المطلوب لتملص من الشخصية الإسلامية والانجراف الأعمى وراء التقليد المحض لواقع الحياة الغربية المعاصرة .

لقد تحولت مدارس الإرساليات الأجنبية عبر تطور عشرات السنين إلى جامعات تبشيرية ضخمة تقوم بتنفيذ نتائج الكتابة الاستشراقية وتحويلها إلى أدمغة جديدة في العالم الإسلامي ، تشك

(١) راجع على سبيل المثال : « الغارة على العالم الإسلامي » - شاتليه و « التبشير والاستعمار في البلاد العربية » للدكتور عمر فروخ والدكتور مصطفى خالدي .

في عقيدتها وحضارتها وتسسلم إلى الثقافة الغربية من حيث هي
مسلمات حضارية لا بد من قبولها بدقة وعبودية .

وبجانب ذلك فلقد فتحت الدول الاستعمارية مراكز كبيرة
ومتعددة في جامعاتها للدراسات الشرقية أو العربية أو الإسلامية من
أجل أن تغذي الاستشراق بشكل مستمر ومن أجل أن تجلب إليها
ألوف المتعلمين المسلمين من العالم الإسلامي المستعمر ، لكي
يزودوا بمناهج الثقافات المادية، كي يحدثوا بعد رجوعهم انقلابا
فكريا هائلا في بلادهم ويكونوا المعول عليهم في بناء المؤسسات
والجامعات الوطنية لأداء دور المراكز الغربية نفسها .

ويشهد « ولفرد كانتول سميث » على ذلك بقوله :

(إن من أهم أسباب حركة الحرية والإباحية التي تسود اليوم
في العالم الإسلامي ومن أكبر عواملها نفوذ الغرب . فقد بلغت هذه
الحركة أوجها في أوروبا من أواخر القرن التاسع إلى الحرب العالمية
الأولى . وهكذا شأن نهضة أوروبا وتقدمها . وقد سافر كثير من
الشباب المسلم إلى الغرب واطلعوا على روح أوروبا وقيمها وأعجبوا
بها إلى أبعد حد ، وينطبق هذا بخاصة على الطلاب الذين درسوا
في جامعات أوروبا بعدد لم يزل يزداد مع الأيام وهم الذين سببوا
استيراد كثير من أفكار الغرب وقيمه إلى العالم الإسلامي . وقد
حازت قصب السبق في هذا المضمار تلك المعاهد الثقافية التي قامت

بتربية جيل بأكمله على النمط الغربي الحديث . وكان مما صدره الغرب إلى العالم الإسلامى تلك الأفكار المتعددة الجديدة التى تقع فى الأهمية بمكان ، والاتجاهات العقلية الدقيقة الفجة والميول الحديثة التى كان فى نشرها أوفر نصيب لنمط التعليم الغربى ، ويفوقها فى ذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقية والسياسية والاجتماعية الجديدة ونفوذها الزائد . ومنها ما يسلط إجباراً وما يحاول تسليطه . بينما قام بعض المسلمين لمقاومة هذا التيار رحب به البعض الآخر ، إن بعضهم قد وقع تحت تأثير هذه التربية رسمياً وبعضهم قد رحب بهذا التيار بدافع من أنفسهم . وأنتج ذلك أن كثيراً من المسلمين اعترفوا بهذه النظريات والمعاهد كحقيقة ثابتة وخضعوا لها بالتدريج ، وهكذا أثرت عملية التغريب بسرعة وقوة بالغتين (١) .

ولقد وقعت هذه الكارثة الحضارية ، فأست الجامعات والمؤسسات الثقافية فى طول البلاد الإسلامية وعرضها لى تقدم من خلال مناهجها الدراسية ثمار الثقافة الغربية بمعزل كامل عن الإسلام ومذهبيته الشاملة فى الوجود فانقلبت أرض الإسلام إلى أرض ثقافة غربية خالصة .

ولم يكتف المستعمرون بذلك ، بل خططوا لشن هجوم عام شامل على الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة فى محاولة واضحة

(١) نحو التربية الإسلامية الحرة ص ٣٦ لأبى الحسن الندوى - القاهرة ١٣٩١ هـ .

مقصودة لقطع الأمة الإسلامية عن شخصيتها الحضارية ، عبر مؤسساتها الإعلامية الجماهيرية وعبر العقلية الوطنية التي كونتها اتباعا للقاعدة التبشيرية الاستشرافية القديمة « إن الشجرة لا بد أن يقطعها أحد أصحابها » .

إذن أليس قينا بهذا الرضع الثقافي الاستعماري المخطط أن يؤدي إلى أزمة ثقافية خانقة تجاه الإسلام يحملها خريجو مدارس الإرساليات الأجنبية والراضعون لبان المناهج المادية الغربية ؛ اليهودية والنصرانية ، من خريجي مراكز الدراسات الشرقية في الجامعات الغربية ، ثم المتخرجين من أقسام الدراسات الإنسانية ذات الأصول والفروع الغربية ؛ الاستشرافية والتبشيرية ، ثم الذين تربوا في ظل إعلام غربي استعماري خالص شوه قضايا الأمة الإسلامية في مقوماتها العقيدية وجذور حضارتها الإنسانية السامية (١)

(١) راجع على سبيل المثال تفصيل هذه المقررات الكتب الآتية:

(١) الغارة على العالم الاسلامي - شاتليه .

(٢) التبشير والاستعمار في البلاد العربية للدكتور مصطفى

خالدي وعمر فروخ .

(٣) الصراع الفكري في البلاد المستعمرة - مالك بن نبي .

(٤) الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار الغربي - الدكتور محمد

البهي .

(٥) الاستشراق - الدكتور ادوارد سعيد .

(٦) الغزو الفكري لبلاد الاسلام للدكتور عبد الستار فتح الله

سعيد .

(٧) الاستشراق والخلفية الحضارية للصراع الفكري -

الدكتور محمود حمدي زقزوق .

الاحتكاك الطبيعي بالحضارة الغربية :

لقد قدر للعالم الإسلامى المنهار حضاريا فى العصر الحديث أن يواجه العالم الغربى مواجهة غير متكافئة ، من حيث إن العالم الإسلامى انطلق من واقع الضعف الشامل والشعور بالهزائم الداخلية التى أصابته طوال القرون الأخيرة . 'ومن هنا فانه قد وقف من العالم الغربى وحضارته موقف المقلد الهزيل دون أن تكون له ذات مستقلة وعقلية حضارية واعية تقوم بالدراسة والمراجعة والتقويم .

أى أن العالم الإسلامى لما واجه الغرب كان قد فقد أصالته وإبداعه واختياره الحر ، بعكس موقفه التاريخى أمام الحضارات العالمية السائدة التى واجهها فى القرون الأولى من تاريخه الإسلامى .

ومن مأساة هذه المواجهة أنها تمت مع حضارة كانت قد مرت بتطورات وصراعات تاريخية رهيبة من خلال التصادم الدموى العنيف الذى حدث بين مؤسسة الكهانة الكنسية وبين متطلبات التغير المستمر فى كيان الإنسان وعلاقته بالعالم الخارجى وتحديد مصادر معرفته فى الوجود .

إذ أن الكنيسة قد حجبت الإنسان عن عقله وطاقاته ووظيفته فى العالم واستلبته وطوقته فى مجالات الحياة كلها ، وفرضت عليه مادة معرفية تاريخية خاطئة وخرافية ، وصنعت منها وحيا إلهيا مقدسا وارتكبت فى سبيل تثبيتها وإبقائها أفظع الجرائم بحق الإنسان .

زد على ذلك تحولها بذاتها إلى سلطة ظالمة رهيبة ومؤسسة إقطاعية طاغوتية .

ولم تكتف بذلك بل سوغت الإقطاع في المجتمعات الأوروبية ، وعد نظامه الاسترقاقى الظالم المهين عقوبة إلهية نتيجة لخطيئة آدم لا بد من تحملها ، لابل قامت الكنيسة الإقطاعية بالقضاء على الثورات التي قام بها الفلاحون والمظلومون للمطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم البشرية ، منها الثورة الفلاحية (الجاكرية) في القرن الرابع عشر الميلادي (١) .

وكان من الطبيعي أن تتطور الأوضاع في التاريخ الأوربي نحو إنكار الدين ومحاربة مؤسساته والاعتماد على العقل الإنساني وحده وتبني اللادينية التي ولدتها المدارس الفكرية التي ظهرت من خلال ذلك الصراع ، وهي :

الأولى :

مدرسة ذات طابع علمي عام كما تجلت في الكتاب الموسوعيين بزعامة ديدرو ، كانوا — كما يقول المؤرخ الإنجليزي ويلز — يناصبون الأديان عداوة عمياء .

(١) قصة الحضارة لديورانت ١٤ - ٤٠٦ .

الثانية :

مدرسة ذات طابع اجتماعي وسياسي ظهرت في كتابات
روسو ومونتسكيو دعت إلى عبادة المجتمع ممثلا في الوطن أو القوم
محل عبادة الله سبحانه وتعالى

الثالثة :

مدرسة ذات طابع فلسفي دعا إلى فصل الدين عن الدولة
والغاء الدين ليحل محله الدين الطبيعي ، بدأ به الفيلسوف اليهودي
« سينوزا » واكتملت على يد المفكر الفرنسي فولتير (١) .

ولقد كانت الثورة الفرنسية التعبير الواقعي لتلك المتغيرات
الجديدة المتولدة من ذلك الصراع ، أجمعت أوارها في مظاهر عنيفة
مستغلة الجرائم التي ارتكبتها أطراف الحلف الثلاثي في تاريخ أوروبا
(العرش والكنيسة والإقطاع) فشنت حملة واسعة النطاق على
الدين ومؤسساته ، وتأسست لأول مرة في تاريخ أوروبا جمهورية
لادينية تؤمن بالعقلانية المحضة وتكفر بالكنيسة ورجالها وقيمها
ويدعو خطيبها إلى نحت آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ! .

(١) العلمانية - سفر عبد الرحمن الحوالي ص ١٦٩ - ١٧٢

ولم تقف المسألة عند هذا الحد ، بل تمخض العقل الإنساني
إلشارد المتمرد المتشجع عن إقرار المذاهب المادية والإيمان بها
وحدها وتحكيمها في شؤون المعرفة والحياة والحكم وتحويلها إلى
تيارات جماهيرية في الحياة الحضارية الحديثة .

وكان ظهور نظرية دارون في أصل الأنواع رافدا جديدا
لحركة الإلحاد ، حيث استغلت استغلالا رهيبا في تفنيد أفكار
الكنيسة على الرغم من أن النظرية لم ترق إلى مستوى الحقيقة
وعارضها كثير من علماء الحياة (١) .

وكانت لنظرية التطور الداروينية آثار في غاية الخطورة حيث
أدخلت إلى موضوعات العلوم الإنسانية ، لاسيما علم الاجتماع ،
وحولت الإلحاد إلى تيار عارم في المجتمعات الأوربية .

وكانت نظرية دارون مقدمة مباشرة لظهور الفرويدية التي
استخرجت من حيوانية الإنسان ، النظرية الجنسية في تفسير
السلوك الإنساني .

(١) راجع أحدث دراسة علمية رياضية في نقض نظرية دارون
للأستاذ شمس الدين آق بلوت ، ترجمة أوزخان محمد علي - مطبعة
الزهراء - الموصل - العراق ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م وكذلك (نظرية
دارون بين مؤيديها ومعارضيه) قيس القرطاس بيروت ١٣٩١ هـ .

ولم تكن أبحاث دور كايم اليهودى بأقل خطرا من نظرية
فرويد حيث ذهبت إلى اعتبار الإنسان كائنا حيوانيا خاضعا للقهر
الاجتماعى والتمست أدلتها من المجتمعات الحيوانية .

وهكذا انتهى الصراع فى الحياة الأوربية فى القرون الأخيرة
إلى تحطيم كل ما يمت إلى الدين والقيم والأخلاق ، وغدا الوجود
الإنسانى لا غاية له فى حد ذاته ، وأضحى التطور صمة التقدم حتى
ولو كان اتجاهه إلى الأردأ والأسوأ .

وكانت خسارة كبيرة للبشرية أن أدخلت نتائج الصراع تلك إلى
المجتمعات الإسلامية كما تدخل المعروضات التجارية دون روية
ولاتفكير ، فأدى ذلك المنهج الخاطىء إلى إحداث الزعزعة الثقافية
فى العالم الإسلامى ، وانتهى إلى ما انتهى إليه العالم الغربى ، كأنه مر
بتاريخه نفسه ، واجتاز الصراعات بعينها من الشرود والتمرد على
الله سبحانه وتعالى .

الباب الثانى

مظاهر الأزمة

الفصل الأول

الجهل

إن المثقفين الذين تخرجوا فى المؤسسات الحضارية الغربية الجديدة وعاشوا فى المجتمعات الإسلامية التى تحدثنا عن ظروفها التاريخية والحضارية ، كان لابد لهم أن يجهلوا الإسلام جهلاً كاملاً .

لا أقصد أنهم لم يسمعوا به أو أنهم لم يحفظوا فى صغرهم شيئاً من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ، أو أنهم لم يسجلوا لله يوماً من الأيام أو لم يعرفوا أخباراً عن رسول الله ﷺ وصحابته الكرام رضوان الله عليهم .

لا ، لا أقصد ذلك ، لأن كل إنسان ولد وتربى فى مجتمع جغرافى إسلامى ، لابد أن يعرف شيئاً من ذلك قليلاً أو كثيراً . وإنما الذى أقصده هو أنهم :

— جهلوا مذهبية الإسلام في الكون والحياة والإنسان .

— جهلوا حقائقها التفصيلية .

— جهلوا أحكام شريعة الإسلام الحكيمة ومقاصدها النبيلة .

— جهلوا قيم الإسلام ومثله وأخلاقه .

— جهلوا خصائص حضارته وتطورها .

— جهلوا مراحلها وظروفها التاريخية ونمطها ونسقها

ومصطلحاتها . وفوق ذلك فانهم لم يعرفوا من هو رسول الله ﷺ وما مقامه في الوجود ، لم يحبوه ، لم يتمثلوه ، لم يقتدوا به ، لم يعيشوا أحداث حياته ولم يصاحبوا أصحابه ، ولم يحبوهم .

— جهلوا أسباب تقدم المسلمين في التاريخ وأسباب تأخرهم ،

لم يعرفوا شيئا عن القوى التي حاربهم والمؤامرات التي نسجت عبر التاريخ للقضاء عليهم .

أى أن من تحولوا إلى من نسميهم « المثقفين » عندما واجهوا

الغرب وحضارته وعلمه وأدبه وفنه أو واقعة لم يواجهوه إلا وعقولهم خاوية ، وقلوبهم فارغة ، ونفوسهم مجردة عن معاني الأصالة والعزة والأنفة والشخصية المستقلة .

ولذلك فانهم لم يواجهوا الحضارة الحاضرة مواجهة مدركة

فاحصة مراجعة مقومة .

واجهوها مواجهة سطحية من مواطن الجهل والذلة والشعور
بالهزيمة ، فأنهروا بكل ما فيها دون مناقشة ودون تمييز بين الحق
والباطل والصحيح والسقيم والجميل والقبيح والنافع والضار .

ولو كانوا قد واجهوها مواجهة إسلامية عامة إذن لكان
موقفهم جوانيا لاسطوحيا ، ولأحسنوا التغلغل في جذورها والتوسع
في دراسة فروعها . ولكانوا أحراراً في الاختيار ، ثابتين في
الأصالة ، مثبتين لوجودهم الإنساني .

ومن هنا فإن مثقفينا المحدثين في فروع الحياة كلها لا من
رحم ربك منهم ، قد نقشوا ما عند الغربيين وظنوا أنه لا ثقافة إلا
ثقافتهم ولا أدب إلا أدبهم ولا فن إلا فنه ولا واقع إلا واقعهم .

وهم مقابل جهلهم بالإسلام وحضارته ، عرفوا كل شيء عن
واقع الحضارة الغربية .

فأهل القانون درسوا قوانين الغرب واتجاهاتها ومذاهبها
ونظرياتها ، ولم يعرفوا شيئاً عن الثروة الفقهية الإسلامية الضخمة
أصولها ومذاهبها ونظرياتها .

وأهل السياسة والاقتصاد ، عرفوا كل شيء عن المذاهب
السياسية والاقتصادية في الغرب ، مؤسساتها وتطورها ومستقبلها
ولم يعرفوا حتى النزر اليسير عن النظريات السياسية والاقتصادية
الإسلامية .

وكذلك أهل الاجتماع والتاريخ وعلماء النفس ، كل أتقن في حقل اختصاصه كل ما لقنوا هناك في الغرب أو هنا في بلاد الإسلام دون أن يكلفوا أنفسهم في البحث عما ورد في دينهم وحضارة أمتهم في تلك الموضوعات .

وكيف يكلفون أنفسهم وهم تربوا داخل ثقافات علمانية غربية تبحث قضايا الوجود كلها بمعزل عن الدين وقيمه ، وحتى ذكر اسمه ، لأن ذلك يعنى من وجهة نظرها عودة الكنيسة ومؤسساتها التاريخية إلى المجتمع . ويعنى ذلك عندهم القضاء على العقل والطاقت الإنسانية التي سمقتها الكنيسة أكثر من ألف عام .

هذا المنهج العلماني الغربي العقلاني هو الذى وجه الثقافة في العالم الإسلامى ، وهو الذى أنتج الفصام الحاد بين العلوم الإنسانية والكونية وبين الإسلام ، فغدا من العيب والخرافة والغيبية أن يحشر الدين في تلك العلوم أو تستطلع في الأقل مواقفه العامة والخاصة في قضاياها . كل ذلك نقلا وتقليدا دون موازنة بين الدينين الإسلام والنصرانية وبين الحضارتين الإسلامية والغربية وتطورهما .

من خلال عشرات المواقف الأليمة جداً التى مرت بى في حياتى التدريسية والتى أثبتت لى بشكل قطعى هذا الجهل العام بين كثير من مثقفينا للإسلام أروى الحوادث الآتية :

— في محاضرة عامة لاقتصادية عربي مسلم ، استعرض المذاهب الاقتصادية كلها منذ أقدم العصور إلى العصر الحديث في مختلف الملل والنحل ولم يتطرق بشيء إلى الاسلام أو حضارته في مجال الاقتصاد منهجا وعلما . فلما سئل عقب انتهاء المحاضرة عن سبب ذلك قال بالحرف الواحد .

أنا متأسف لأنني لا أعرف عن وجهة نظر الإسلام في هذا الموضوع شيئا ، ولما أهدى له فيما بعد كتاب حول أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي تعجب كثيرا وذكر أنه لم يكن يظن أن الفقهاء بحثوا مثل هذه الموضوعات .

وحضرت مرة مناقشة رسالة علمية في الفقه الجنائي الإسلامي مقارنة بالفقه الجنائي الغربي ، استغرب مناقش قانوني في اللجنة أن يكون فقهاء المسلمين قد ناقشوا بعمق نظرية قانونية ، كان هو يعتقد أنها نظرية غربية صرفة .

وكنا نتناقش يرما في غرفة الأساتذة حول وضع المرأة في الاسلام ، فابري أحد المختصين في علم الاجتماع فقال : إن الاسلام ظلم المرأة عندما جعل الرجل قواما عليها . فلما سأله : ما المعنى اللغوي للقوامة في الآية الكريمة ، حتى نحدد موقفنا منه ، تعلم ولم يعرف معناها .

فقال له أجدنا ، كيف تصدر يا أستاذ هذا الحكم الظالم على الاسلام وأنت لا تعرف معنى القوامة ؟ .

وأما مئات الكتب التي صدرت في مختلف العلوم الإنسانية التي تستدعي مقارنة موضوعاتها مع الإسلام ، فانت لا ترى فيها أي أثر للإسلام أو الفكر الإسلامي ، وكأنها لم تُولف في دار الإسلام و كأن مؤلفيها ليسوا مسلمين !

وإذا صادف أن عرض مؤلف كتاب منها للإسلام ، فانه لا يعرضه من خلال مصادر الإسلام نفسه ، وإنما يقرر الحقائق عنه من خلال تصور المستشرقين في كتاباتهم فيترجم ما عندهم أو ينقل عنهم ويعدّها مسلمات قاطعة لا نقاش فيها .

ولقد عبر الدكتور زكي نجيب محمود عن هذه الحقيقة بصراحة كاملة بعد أن جاوز الستين من عمره فقال :

(لم تكن قد أتيت لكاتب هذه الصفحات في معظم أعوامه الماضية فرصة طويلة الأمد تمكنه من مطالعة صحائف تراثنا (١) العربي على مهل فهو واحد من ألوف المثقفين العرب الذين فتحت عيونهم على فكر أوربي قديم أو جديد ، حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنساني لا فكر سواه ، لأن عيونهم لم تفتح على غيره لتراه . ولبثت هذه الحال مع كاتب هذه الصفحات

(١) يستعمل الكاتب كما هو واضح من محتويات كتابه (تراثنا) بمعنى كل ما هو موجود في هذا التراث من دين وفكر وتصوف وأدب وتاريخ .. الخ .

أعواما بعد أعوام . الفكر الأوربي دراسته وهو طالب والفكر الأوربي تدريسه وهو أستاذ ، والفكر الأوربي مسلاته كلها أراد التسلية في أوقات الفراغ . وكانت أسماء الأعلام والمذاهب لا تبيته إلا أصداء مفككة متناثرة كالأشباح الغامضة يلمحها وهي طافية على أسطر الكاتبين .

ثم أخذته في أعوامه الأخيرة صحوة قلقة ، فلقد فوجئ وهو في أنضج سنيه بأن مشكلة المشكلات في حياتنا الثقافية الراهنة ليست هي كم أخذنا من ثقافات الغرب وكم ينبغي لنا أن نزيد . إذ لو كان الأمر كذلك لكان ، فما علينا عندئذ إلا أن نضاعف من سرعة المطابع ونزيد من عدد المترجمين ، فإذا الثقافات الغربية قد رصت على رفوفنا بالآلوف بعد أن كانت ترص بالمئين . لكن لا ، ليست هذه هي المشكلة ، وإنما المشكلة على الحقيقة هي كيف نوائم بين ذلك الفكر الوافد الذي بغيره نفلت منا عصرنا أو نفلت منه وبين تراثنا الذي بغيره نفلت منا عروبتنا أو نفلت منها (١)

وهكذا نجد أن الأسباب التي تحدثنا عنها سواء أكانت المناهج الباهتة الجامدة القديمة التي كانت تسيطر على ساحة الثقافة الإسلامية قبل عصر الاستعمار ، أم سيطرة الغرب الكاملة على مصادر

(١) تجديد الفكر العربي من ٥ ، ٦ المقدمة دار الشروق ط ٦ -

١٤٠٠ - ١٩٨٠ م .

ومظاهر ثقافتنا بعد عصر الاستعمار ، قد أنتجت أمة من المتعلمين
والمتقنين المحدثين عزلتهم عن الإسلام الحق عزلاً كاملاً ، فلم
يعرفوا شيئاً ذا قيمة ، فامتلات عقولهم وكتاباتهم بالانحرافات
والمفاهيم الخاطئة ومظاهر الجهل المطبق التي قضت على وحدة
الأمة الفكرية وحرفت مسارها الحضارى التاريخى وأخرجتها من
أصالتها وشخصيتها المستقلة ووضعت أمامها حلولاً منقولة جاهزة
من أوضاع الأمم الغربية دون أدنى مراعاة لخصائص أمتنا العقيدية
والحضارية ، فزعزعت حياتها وقادتها إلى الاضطراب والبلبلة
والتمزق ، وكانت نتيجة الحضارية ضياع قرن كامل فى حياة أمتنا
دون أن تضع قدمها على الخط الصحيح فى التطور والتغير والبناء .
ومن يدرى ؟ فلعله سيضيع قرن آخر قبل أن نعود إلى رشدنا .

الفصل الثانى

النظرة التراثية الى الاسلام

ينطلق هؤلاء من مقولة أن الإسلام هو تراث الأمة العربية
وأنه عبر عن نزوعها إلى الوحدة وتصفية سلبات حياتها فى الجاهلية
وأنه يمثل كثيراً من خصائصها الذاتية وأخلاقياتها الاجتماعية وأنه
يمثل كثيراً من خصائصها الذاتية وأخلاقياتها الاجتماعية وأنه
خلفية الأمة الحضارية البعيدة .

ويظهر هذا الاتجاه الرسول الكريم ، كأنه كان بطل مرحلة حاسمة في تاريخ الأمة العربية ، ثار على حياتها ووجد أبناءها وهياهم لتحرير البلاد التي كانت إمبراطوريتا الفرس والروم نهبتها واستعمرتاها وأذلنا أبناءها .

ولقد ركز هذه الفكرة في نفوس طائفة من المثقفين المسلمين نصارى العرب ، لاسيما خريجو مدرسة الإرساليات الأجنبية وأبرزها الجامعة الأمريكية في بيروت ، قصد الوصول إلى هدم الرسالة الإسلامية ، من حيث هي الرسالة السماوية الخاتمة وربطها بمرحلة تاريخية معينة في حياة العرب انتهت ومضت وتحولت إلى تراث قومي للأمة العربية ، مسلمين ونصارى معا (١) .

إن هؤلاء دعوا منذ القرن التاسع عشر إلى بناء المجتمع بعد ذلك على أساس « العلمانية » التي لا تتبنى ديناً من الأديان ، وكان هؤلاء صحافة احتكروها عبر الثلاثين عاماً الأولى من تأسيسها يصدرونها في بيروت والقاهرة واسطنبول ، مما جعل قراء البلاد العربية طيلة جيل كامل يتعرون بأفكار هؤلاء الكتاب النصارى

(١) الفكر العربي في عصر النهضة - للدكتور البرت حوراني - ترجمة كريم عزقول - ١٩٦٨ م ص ١٢٢ ، ١٢٤ ، ٢٩٣ - ٢١٠ ، وكذلك : الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة - على الحافظة ص ١٢٩ بيروت ١٩٨٣ ، وفي سبيل الاطلاع راجع : التبشير والاستعمار في البلاد العربية ، حيث أثبت هذه الحقيقة بوثائق ومصادر كثيرة .

الجدد في لبنان ، والتي كانت تدعو صراحة إلى الفصل بين حقلي الدين والدنيا (١) .

يقول الدكتور حوراني :

(فقد أدت محاولة صياغة مبادئ المجتمع الإسلامي صياغة جديدة إلى فكرة مجتمع قومي علماني يكون فيه الإسلام مقبولا ومحترما لا بل مساعدا على شد الروابط العاطفية بين المواطنين دون أن يكون مصدرا لقواعد الشريعة والسياسة ، إلا أن الكتاب المسيحيين لم يكتفوا بهذا القدر ، بل دفعوا الفكرة إلى اتجاه مختلف) (٢) .

و كانت المجلات التي تدعو يومئذ إلى تلك الأفكار هي :

— مجلة « الجنان » (١٨١٠ — ١٨٨٦ م) التي أصدرها بطرس البستاني في لبنان .

— مجلة « المقتطف » التي أنشأها سنة (١٨٧٦ م) في بيروت معلمان نصرانيان شابان من أساتذة الكلية البروتستانتية هما يعقوب صروف وفارس نمر ، ثم انتقلا إلى القاهرة سنة ١٨٨٥ م وبقيتا قصير نصف قرن .

(١) حوراني : ص ١٢٥ .

(٢) المصدر السابق ص ٢٨٢ .

— مجلة « الهلال » التي صدرت سنة ١٨٩٢ م ، أنشأها جوجي زيدان الذي تلقى علومه في الكلية البروتستانتية السورية .

ولقد دعت تلك المحلات في هذه الفترة المبكرة من حياتها الحديثة ، عبر موضوعاتها المتنوعة الحديثة إلى بناء مجتمع عربي تفضل فيه الروابط القومية والوطنية على الروابط الدينية ، بحيث تكون هي الأساس في التعامل الاجتماعي ، ومكنت بذلك في العصر الحديث للدعوة العلمانية ، ومحاولة إبعاد الإسلام نهائيا عن الحياة الاجتماعية (١) .

وأبرز الذين نشروا هذه الأفكار هم :

— فرنسيس مراث (١٨٣٦ م - ١٨٧٣) وهو طبيب ، ألف قصة رمزية بعنوان (غاية الحق) أودع فيها أفكاره العلمانية .

— شيلي شميل (١٨٥٠ - ١٩١٧ م) كاتب نصراني سوري خريج المدرسة البروتستانتية الانجيلية ، قضى حياته في الدعوة إلى ثقافة علمانية تبنى على العلوم الطبيعية فقط ، ويبعد عنها الإسلام نهائيا وتفصل الدولة عنه (٢) .

(١) السابق ص ٢٩٠ .

(٢) السابق ص ٢٩٦ ، ٢٩٩ .

— فرح أنطون (١٨٧٤ — ١٩٢٢ م) نرح من طرابلس إلى القاهرة ١٨٩٧ م ورأس تحرير عدة مجلات عربية منها مجلة (الجامعة) الشهيرة ، وكانت تنشر فيها الأفكار الأوربية المبنية على أساس العلمانية والمحاربة للدين وألف كتابه (ابن رشد) وضممه الدعوة الصريحة إلى العلمانية ، والطعن في الاسلام ، وقد رد عليه الامام محمد عبده رحمه الله تعالى في كتابه « الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » (١) .

وكان من هؤلاء :

— الكاتب الماروني خليل الغانم الذي كان قد أقام في باريس بعد حل مجلس النواب العثماني عام ١٨٧٨ م يكتب ويؤلف وكان أحد زعماء جمعية تركيا الفتاة العلمانية الماسونية (٢) .

— ونجيب عازوري الكاثوليكي السوري ذو الثقافة الفرنسية الذي انتقل من سوريا إلى القاهرة حيث أقام بها إلى سنة ١٩١٦ والذي كان يدعو إلى استقلال العرب والأكراد والأرمن عن الدولة العثمانية ، وإلى إنشاء المصارف والمستعمرات اليهودية في فلسطين بزعم أن ذلك يعضد استقلال العرب ويقوى القومية العربية (٣) .

(١) السابق ص ٣١٢ .

(٢) السابق ٣١٦ .

(٣) السابق ٣٣١ — ٣٣٣ .

– وقسطنطين زريق ، وهو مسيحي أرثوذكسي من دمشق وأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت قد نشر سنة ١٩٣٩ م كتابا عن « الوعي القومي » ذهب فيه إلى تبنى الدولة القومية العلمانية ، مع اعتبار الإسلام تراثا للأمة العربية فحسب ، دون الاسترشاد به من حيث هو شريعة إلهية ، وإنما لابد من اقتباس الأنظمة والمؤسسات الحيوية من الغرب .

– وأدمون رباط ، وهو مسيحي كاثوليكي من حلب معاصر لزريق ، ويحمل الأفكار نفسها .

وتتابع بعدهم كتاب نصارى كثيرون يرمون عن القوس ذاته حتى استطاعوا في غياب التربية الإسلامية الحققة أن يطفثوا في نفوس كثير من المسلمين المثقفين جذوة الإيمان بالوحي الإلهي الذي جاء رحمة للعالمين ، وأخرجوه من حيث كونه مستقلا عن الزمان والمكان وظاهرة كونية ومذهبية إنسانية عامة لا علاقة له بوضع العرب المرحلي وإنما شرف الله تعالى العرب بحملها إلى الناس أجمعين .

وكانت النتيجة الحتمية لهذا الاتجاه عد الإسلام مجموعة من القيم والمثل المعلقة في متحف التاريخ ، يترنم بها الشعراء ، ولا تترك أي أثر في السلوك الفردي والاجتماعي ، وكانت النتيجة الأخرى

الأخذ بمبدأ « العلمانية » في الحياة وعزل الدين عنها وإنكار شرائعه وأحكامه باعتبارها قد جاءت لمرحلة معينة من حياة العرب ، لم تعد تتناسب مع تغيرات حياتهم الجديدة .

و كانت النتيجة الثالثة مخاربة الدعوة الإسلامية التي تؤمن بأن الإسلام وحى إلهي خاتم عام شامل ، وأنه ارتضى للبشرية أصول وقواعد تشريعات حكيمة في حياة الإنسانية كلها وأنه لا بد من تطبيق أحكامه من خلال الاجتهاد المستمر ومراعاة تغير الزمان ، دون تعصب مذهبي ولا طائفي ، وأنه لا يجوز عزل الإسلام عن الحياة العامة والخاصة للأمة وأنه لا بد من تربية الأمة عليها .

وهكذا توصل كتاب ومفكرو النصارى عبر قنوات موصولة بالمؤسسات الصليبية السرية والعلنية ، ومن خلال توجيهات السفارات الأجنبية في البلاد الإسلامية إلى ما أرادوا وهدفوا إليه من نظريتهم التراثية هذه للإسلام ، إذ تبنى هذا الاتجاه مثقفون مسلمون وجمعيات ثقافية وأحزاب سياسية ودول قامت بتحويل النظرية إلى واقع في التربية والتعليم والإعلام والمؤسسات الثقافية المتنوعة ، فترى تيار كبير من أجيالنا الصاعدة في الثلاثين سنة الأخيرة من حياتنا الحاضرة على هذا الاتجاه التراثي في النظر إلى الإسلام ، الأمر الذي أدى إلى النتائج الخطيرة الآتية :

— لما عد الإسلام تراثا للأمة أدخل الوحي الإلهي الذي نزل على رسول الله ﷺ إلى صلب « التراث » ومزج بالفكر الذي

نسج عبر التاريخ حوله ، وعومل الكل عند المراجعة والتقويم
معاملة واحدة ، يقبل منه ويرفض في كل زمن حسب طبيعته
وتغير الحياة فيه . وهكذا ألغى الإسلام من حيث هو دين مقدس
يضبط سلوك المسلم ويعطي للمجتمع الإسلامى سماته الواضحة
وخصائصه الحضارية المتميزة ..

— ولما عد رسول الله بطلا قوميا (حاشاه) قام بدور إصلاحى
معين فى فترة سابقة وضع بجانبه رجال ظهروا فى العصر الحديث
سموا من قبل هؤلاء بأبطال قوميين وقورن بينهم وبينه ﷺ
لأن كل واحد من هؤلاء قام — بزعمهم — فى عصره وظروفه
بتجديد حياة الأمة العربية !! بل قد يفهم من كلامهم أن هؤلاء
أفضل من رسول الله ﷺ بالنسبة لعصرهم لأن أفكارهم ومبادئهم
أكثر تقدمية مما دعا إليه رسول الله ، وهو الإسلام الذى استنفد
أغراضه فى نظرهم وغدا عاجزا عن قيادة التغيير الجديد فى الحياة
الإنسانية !! .

— دفعت هذه النظرة العرقية للإسلام من قبل نصارى العرب
وتلامذتهم من المسلمين الغافلين إلى ردود فعل عنيفة لدى القوميات
الإسلامية من غير العرب ، حيث بدأت طائفة من أجيالهم المتأثرة
بهذا الصراع ترفض الإسلام رفضا يكاد يكون قاطعا ، إذ لا كان
الإسلام تراثا للعرب وحدهم مثل حياتهم فى مرحلة معينة من التاريخ

فما علاقته إذن بتواريخ القوميات الأخرى في ظل هذه النظرة
التراثية للإسلام ؟

والحق أن هذه النتيجة الخطيرة كانت مقصودة لذاتها ؟ ذلك
لأن وحدة العقيدة والمشاعر والتاريخ والحضارة التي جسدها
الإسلام بين الشعوب الإسلامية كانت المشكلة الكبرى أمام
المؤامرات الغربية وأحقادها التاريخية الصليبية على مجموع الأمة
الإسلامية وبلادها الغنية بالثروات ، ذات المواقع الجغرافية
المهمة . فكان لابد من تخطيطها وتمزيقها ابتداء من أوائل القرن
التاسع عشر بل قبل ذلك بعدة قرون (١) .

— في ظل النظرة التراثية للإسلام ، فقد الأسلام قداسته
وهيمنته وضعفت مثله وقيمه السلوكية إلى حد بعيد في المجتمعات
الإسلامية ، لاسيما في إطار الجماعات والهيئات التي تؤمن بتلك
النظرة ، بحيث تحولت الأجيال الجديدة في ظلها إلى كائنات
جغرافية تاريخية ، أي لها صلة جغرافية تاريخية بالإسلام لا غير .
أما حياتها الواقعية ، فهي بعيدة عن الأهداف الأخلاقية الأساسية
التي جاء من أجلها الإسلام ، لا من حيث الالتزام بالعبادات
الإسلامية ولا من حيث الالتزام بأوامره ونواهيه العامة . إذ لما كان

(١) راجع : حاضر العالم الإسلامي — تعليقات شكيب أرسلان
ج ٢ فصل « مائة مشروع لتقسيم تركيا » .

الإسلام تعبيراً عن تراث الأمة في مرحلة سابقة ، فكيف يمكن أن يعبر عن واقع آخر يتبع مراحل متقدمة في نظر هؤلاء ؟

— كان من نتائج هذه النظرة التراثية للإسلام تحويله إلى متحف تاريخي معروض للمشاهدين بجانب آثار السومريين والبابليين والفراعنة ، الوضع الذي حرم الأمة من الطاقات الهائلة في الإسلام ، والتي تستطيع تربية أبنائها على الفضائل وروح الجهاد والتضحية وتبعدهم عن حياة العبث والضياع والتمزق وتحجب إليهم الموت في سبيل الله ودحر المعتدين الظالمين .

— عندما عد أصحاب هذه النظرة التراثية ، الإسلام تراثاً تاريخياً مرتبطاً بمراحل سابقة ، عدوا شريعته ذات الأصول والقواعد الخالدة ، وما بنى عليها من فقه عظيم بمذاهبه ونظرياته أمراً تاريخياً رجعيًا متخلفاً عن حياة الأمة ! فاضطروهم ذلك إلى استيراد القوانين الغربية التي وضعت لمجتمعات تختلف عقيدة وحضارة وتطوراً عن مجتمعاتنا ، فأنهى ذلك إلى زعزعة الحياة الاجتماعية ، وظهور السليبيات المتنوعة فيها ، مما أفقد الأمة الحيوية والتماسك والتخطيط الموحد لبناء الحضارة والحياة المنسقة المنطلقة من خصوصية عقيدتنا وخضارتنا الإسلامية وتطورنا التاريخي .

الفصل الثالث

التلفيق

أصحاب التلفيق في ديار الإسلام ثقافتهم متنوعة واتجاهاتهم عدة ، ولكنهم جميعا تظللهم سماء حضارة واحدة ، هي حضارة الغرب بكل أبعادها وفلسفاتها ، حتى أنهم لا يتصورون حضارة متكاملة خارج إطار مذهبيات تلك الحضارة لأنهم درسوها ولم يدرسوها غيرها وعاشوها ولم يعاشوها غيرها . فهم من خلال واقع ثقافتهم لا يتصورون حلولاً إنسانية واجتماعية لأزمات الحياة إلا من خلال تلك المذهبيات التي تطورت عبر صراعات معقدة في القرون الأخيرة داخل حياة المجتمعات الغربية .

وهم من جانب آخر لا يتبرأون من إسلامهم ويصرحون بانتماثلهم الديني للأمة الإسلامية ، ولكنهم يفهمون القضية كلها في إطار المفهوم الغربي للدين .

والمفهوم الغربي للدين يتأخص في أن الدين عبارة عن رابطة فردية خاصة بين الإنسان وربه ، فالإنسان يؤمن بمجموعة من القيم والأخلاقيات النابعة من إيمانه بالله تصوغ شخصيته وتجعل منه كائناً اجتماعياً يستقيم سلوكه العام في إطار الإيمان الديني الذي يستنبطه هو وحده .

أما الحياة بشموليتها فلأنها لا بد أن تخضع لحركة العقل المتغيرة عبر الزمان والمكان . حركة العقل هذه هي التي تخطط للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية ومناهجها . أو بكلمة أكثر شمولية حركة العقل هي التي يجب أن تقود الحضارة بكل أبعادها ، وهي التي لا بد أن ترسم لها مذهبيتها في إطار التنوع داخل الحضارة الواحدة ، بلا أسس ثابتة ولا قيم خالدة ولا محور واضح دائم يوحد قواعد الحضارة ويحدد ملامحها الذاتية ويعبر عن حقائق الحياة كما هي في فطرة الأشياء وطبيعة الكون .

إذن إذا كان العقل دائما هو القائد ولا قائد غيره وهو موجود القيم في الحياة ، ولما كانت العقول تتنوع في قدراتها وتتغير في إصدار الأحكام حسب محيطها ، فإن حركة الحياة لا يمكن أن تبقى على وتيرة واحدة . فلا بد أن تتغير في منطلقاتها وفي نتائجها .

والدين قيم ثابتة في الغرب ، والثبات ضد الحركة ، إذن لا بد من فصل الدين عن العقل .

الدين ينظف داخل الكيان الإنساني والعقل يخطط لخارجه ، ولا بد أن يكون مالمقيصر لمقيصر وما لله لله . والنتيجة الطبيعية من خلال الصراع الذي دار بين أفكار الكنيسة وحركة العقل الحر في الغرب أن تغلب العقل في داخل كيان الإنسان وفي خارجه ولم يعد الدين إلا مظهرا قشرياً ، ضعف تأثيره تدريجاً في

حياة الإنسان الغربى حتى وصل الأمر إلى انخواء الكامل والبعد عن عالم المادة والبدء ببيع الكنائس ، إلا إذا تحولت إلى مؤسسة من مؤسسات المجتمع تودى دور النادى الثقافى أو الاجتماعى العام .

إن الذين تربوا فى داخل إطار الحضارة الغربية لم يعرفوا عن الدين إلا هذا المفهوم . وكان هذا المفهوم الغربى المناسب للنصرانية منطلق المثقفين المسلمين الذين فكروا بعقلية غربية ، وكونوا فهمهم عن الإسلام على هذا الأساس ، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء دراسة جادة للإسلام الذى يؤمنون به .

غاب عنهم الفرق الجوهرى بين النصرانية والإسلام .

— الاسلام مبنى على التوحيد الخالص ، يعنى الاستسلام المطلق لخالق الوجود وحده لا شريك له . هو الكمال المطلق ، أسمائه الحسنى هى تجليات صفاته فى الكون ، لا معبود إلا هو ، لا وساطات بينه وبين عباده ولا كهنوت ، ليس هناك استلاب دينى باسمه سبحانه ، وليس فيه تفويض إلهى لإنسان ما .

مجيئه كان ، لكى ينقل الناس من عبادة أنفسهم إلى عبادة خالقهم . كان مجيئه تحريراً للإنسان من داخله ومن خارجه ؛ تحريراً لعقله وقلبه وكيانه بلا وصاية لفرد أو مؤسسة بشرية عليه .

أما المسيحية فإنها تؤمن بثالوث غامض ، أفسد العقول وشوه صفاء عقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء والمرسلون ومنهم المسيح عليه السلام ، وسلم مصائر الناس إلى رجال الكهنوت ومؤسسة الكنيسة في استلاب كامل لكيان الإنسان وإلغاء أبدى لعقله وحركة غرائزه من خلال مبادئ مصطنعة صاغتها عقول الرجال عبر العصور من خلال متغيرات الحياة ، وفي إطار مبادئ مشوهة وصلت إلى الأجيال التالية دون مراجعة وتقويم ودون نقد واعتراض فعلى سبيل المثال :

قالت الكنيسة إن الأرض مسطحة وهي مركز الكون لأجل عملية الخلاص . وقال كوبرنيك إنها كروية تدور حول الشمس وثبت للناس أن الكنيسة كاذبة والعلم هو المصيب .

وقالت الكنيسة إن العلم والإنسان خلقا في حدود عام ٤٠٠٤ قبل الميلاد، وقال العلماء أن عمر الكون يقدر بمئات الملايين من السنين والإنسان بالملايين ، وثبت أنهم على حق والكنيسة مخطئة .

وقالت الكنيسة أن الأقاليم الثلاثة هي واحد، وأثبتت بدهيات الرياضيات أن مجموع ذلك يساوي ثلاثة .

وقالت الكنيسة تبعاً لأرسطو أن الكون مكون من أربعة عناصر ، وقال العلم أن عناصره تزيد على التسعين (وصل الآن إلى ١١٤) وصدق العلم ، كذبت الكنيسة .

وقالت الكنيسة أن الخبز والخمر في العشاء الرباني يتحولان إلى دم وجسد المسيح حقيقة ، وقال العلم إن ذلك محال والعقل القاطع أيده .

وقالت الكنيسة أن الرهبانية وسيلة للطير وفضيلة سامية وقالت علوم الاجتماع والنفوس أنها تصادم الطبيعة وتقضى بالجنس البشرى إلى العقد والهلاك المحقق .

وقالت الكنيسة إن المرض من الشياطين يمكن مداواته بإقامة القداس والتمسح بالصلبان وقال الطب إن سبب المرض كائنات بالغة الدقة يمكن إفناؤها بالمستحضرات الكيماوية وأخفقت الكنيسة في حين أثبت العلم جدواه ونجح في علاجه أيما نجاح (١)

— القرآن الكريم كتاب الإسلام المقدس وصل إلينا بتواتر تاريخي كامل ، أجمع عليه الباحثون والعقلاء ؛ مسلمين وغير مسلمين ، لكن الأناجيل والكتب القديمة وصلت محرفة من خلال اختلافها وتناقضها . لم يؤيد وصوله سالما تواتر بشرى ولا تحقيق تاريخي ، لاسند لوصولها ، ولا وجود لها بلغتها الأصلية .

— القرآن الكريم والسنة النبوية المفسرة له يعالج الحياة الإنسانية كلها ، في تكوينها ، في الكشف عن حقيقتها في ضبط

(١) العلمانية ص ٢٢٠ - ٢٢١ .

غرائزها ، في وضع القواعد والمنطلقات الفطرية المناسبة لها . في بناء مجتمعها على قيم خالدة ، ومحاور جوهرية ثابتة ، تتصل بجوهرها وحركتها ، في توضيح السنن الكونية أمامها ، في إيقافها أمام تاريخها وحاضرها ومستقبلها ، في وضع الأحكام المتنوعة المنسجمة مع مصلحتها في الحياة .

أما الأناجيل فهي مجموعة من التراجم الروحية المحدودة ، لاحديث فيه عن الوجدانية ، وسنن السكون وتجليات الأسماء الحسنى في الوجود . لا حديث فيه عن الإنسان في شموليته ، لامذهبية فيه لحياته الحضارية ، لاقواعد فيه ولا أحكام التسيير الحياة الفردية والاجتماعية .

— محمد رسول الله ﷺ دعا إلى الإسلام في شموليته العامة ؛ عقيدة وعبادة وأخلاقاً وشرعية ، ولم يكتف بذلك بل فرضت عليه ظروف الجزيرة العربية أن يدخل في صراع عنيف ضد المشركين من أجل بناء المجتمع الإسلامي ودولته الإسلامية التي كان يجب أن تقوم بتطبيق مذهبية الإسلام في المجتمع وأحكامه تقريراً وتطبيقاً وتنفيذاً : وغدا رسول الله ﷺ رئيس الدولة الإسلامية ، يحافظ على بيضة الإسلام ويرم المعاهدات وينطبق شريعة الله في شؤون الحياة كلها .

لكن المسيح الذى يؤمن به النصارى جاء مخلصا لآثام الإنسان
لم يأت بنظام للحياة ، ولم يعمل لتأسيس دولة فى الأرض ، بل
صرح على مازعموا أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله .

— الاسلام فى كتابه وسنة رسوله ﷺ قدم عقيدة التوحيد
واضحة بكل أبعادها ورسم ملامح مذهبية شاملة فى الكون والمجتمع
والإنسان ؛ ولكنه لم يبلغ دور العقل ، بل ترك له مساحة واسعة
فى الحياة الإنسانية للحركة والتغير والبناء ، من خلال اجتهاد
مستمر عبر الزمان والمكان ، وظهر على هذا الأساس فكر إسلامى
منطور نام أبدا فى مجالات العلوم الإنسانية كلها ، كانت منطلقات
لبناء حضارة زاهرة أثبت فيها الإنسان وجوده وأدى دوره وأظهر
إفاعليته من خلال عقله وطاقاته .

زد على ذلك أن الإسلام ترك بناء العلوم واكتشاف قوانين
المادة وتنظيمها إلى حركة العقل ، فهو قط لم يقدم نفسه بديلا عن
العلوم والمعارف العقلية ، بل وضع أمامها الموازين الجوهرية التى
تضبط حركتها وفاعليتها ، لكن المسيحية ادعت عبر المؤسسات
الكنيسية المعارف المطلقة ، وحجبت نور العقل وقلمت نفسها
بدلا عنه ومحتته واضطهدته عندما حاول الانطلاق والحركة .
وكان ذلك تمهيدا لتمرّد العقل عليها والخروج من دائرتها والكفر

بآلتها مما دفع المجتمعات الغربية في القرون الأخيرة إلى الحياة المادية والإلحاد والتحرر الكامل من سيطرة الدين الكهنوتي (١)

لم يحدث في تاريخ الإسلام أن تكونت مؤسسة كهنوتية تحتكر الفتوى في الدين وتفرض نفسها على المجتمع لتساند الظالمين من الملوك والأمراء والأغنياء ، لأن الإسلام لم يجعل لأحد بعد رسول الله عصمة وقداسة . فالعلماء في الإسلام حاهم حال العلماء في العلوم الكونية والإنسانية ، يجتهدون في علومهم ويبحثون في فتنهم ، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ ، ومنهم الصالح ومنهم الطالح . وإذا كان المؤرخ الأمين لا يعدم في كل عصر عالما أو علماء ساندوا الظلم وخانوا الأمة فانه لا يعدم كذلك عالما أو علماء أخلصوا لله وصدعوا بالحق وبلغوا رسالة الله وأدوا الأمانة ووقفوا أمام الظالمين وفضحوا الطغاة المستبدين وقدموا أنفسهم قرابين لله في هذا الطريق .

ولم يخل عصر من هؤلاء ، وكان الناس لعلمهم بأصول الإسلام ومعرفتهم بمواطن الحق ورفضهم لظاهر الظلم ، يتبعون

(١) ويلز - معالم تاريخ الانسانية ٧٢٠/٣ ، ٩٠٢ ، ٩٠٥ ، ٩٨٩ - ت : عبد العزيز توفيق القاهرة / ٧٩٦٧ م . راجع أيضا الكتب التالية :

(أ) أفكار ورجال : برنتن .
(ب) قصة الحضارة : ديورانت ١٤٧ .
(ج) النزاع بين الدين والفلسفة للدكتور توفيق الطويل .

العلماء الصالحين ويحتقرون الدجالين الكاذبين ولا يتبعونهم في أقوالهم .

على أننا نحن النادر أن نجد في تاريخنا مجتهداً في الدين خان الأمانة ، ولم يبلغ رسالة الإسلام على حقيقتها لسبب واضح هو أن من شروط المجتهد المقبول الورع والاستقامة والإخلاص وعدم الخوف من لوم اللاتمين .

أما الكنيسة النصرانية ، فلقد كانت عبر التاريخ هي المفسرة للدين بلا منازع . ومن هنا فاتها دخلت في الحياة العامة كجهة مستغلة ظالمة تحالفت وتعانقت مع النبلاء وأصحاب العروش ضد المظلومين والكادحين .

ونشرت بين الناس روح السلبية والانطواء وعدم المقاومة ، بدعوى أن المملكة الحقيقية للإنسان هي في السماء والآخرة وليست في الأرض وفي هذه الحياة .

أجل غابت عنهم هذه الفروق الكبيرة بين الدينين والحياتين اللتين بنيتا عليهما ، وكانت النتيجة الطبيعية أنهم لفقوا بين الإسلام من حيث هو دين في زعمهم كدين النصرانية وبين الأنظمة والمذاهبات التي درسوها في الغرب أو في بلاد الإسلام كالرأسمالية والاشتراكية والماركسية وكل ما يبنى عليها من قيم نفسية ، فردية واجتماعية .

ومن هنا فلقد همشت قضية الإسلام في المجتمعات الإسلامية وانحسرت مبادئه وشرائعه وأخلاقياته ، وترك المجال الكامل في حياة المسلمين لسيطرة تلك المبادئ . ولم يعد حتى للتلفيق معنى في العملية المنشودة ، التي أبعدت المسلمين عن إسلامهم وحالت بينهم وبين شريعة ربهم وأقحمتهم في مزلق الاضطراب والتمزق لعدم وجود مذهبية واضحة في الحياة يجتمعون عليها كي تقودهم إلى الوحدة والتخطيط والبناء الشامل (١) .

الفصل الرابع

الإلحاد

إن انهيارنا الحضارى في العصر الحديث أمام الغرب نتيجة للعوامل التي تكلمنا عنها فتح الباب على مصراعيه أمام المذاهب المادية الغربية المتنوعة للدخول في أرض الإسلام والنفوذ إلى عقلية كثير من مثقفيه التي كانت تعاني من فراغ كبير .

ليس الإلحاد جديداً في المجتمع الإنساني ، إنما الجديد أنه قد تحول إلى تيارات ثقافية اجتماعية بعد أن كان محصوراً في حدود

(١) راجع كتابي « المذهبية الإسلامية والتغيير الحضارى » حيث ناقشت هذه القضية تفصيلاً .

أفراد معينين بفعل الصراع الدموي العنيف بين الكنيسة وبين العقل الحديث الذي رفض العبودية إلى الكهنوت وأفكاره المشوهة للدين والمعطلة للعقل والطاقت الإنسانية والمنحازة إلى قوى الظلم والتسخير .

لقد تحول الإلحاد في مجتمعاتنا الإسلامية إلى تيارات ثقافية في الفلسفة والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس والتربية والأدب والفن كما عند الغربيين تماما ، خططت لزرحة الإيمان من العقول والقلوب ، وتفسير عقيدة الأمة وحضارتها تفسيراً مادياً بحتاً .

عبرت ألوان الإلحاد كلها إلى المجتمع الإسلامي وبمختلف الوسائل وفي ظل شعارات متنوعة .

فالوضعية تقدمت من خلال الفلسفة وعلم الاجتماع ، وعدت الدين عامة والإسلام خاصة ، مرحلة خرافية مرت بتاريخ البشرية ضمن المفهوم العام للدين عند كونت وغيره من فلاسفة الوضعية .

والماركسية تقدمت من خلال الفلسفة وعلم الاقتصاد ، من منطلق عدها الدين أفيونا للشعوب ، ونتيجة حتمية لتغير وسائل الإنتاج .

والنفعية تقدمت من خلال التربية وعلم النفس من منطلق نسبية الحقائق والأخلاق وعدم الاعتراف بالقيم الوجودية الثابتة .

والوجودية تقدمت من خلال الحرية الإنسانية ورفع القيود عنها وإثبات الوجود للإنسان وحده وإهمال الحديث عن الإله ، وعد الدين قيذا لا بد أن يحطم مع القيود الأخرى .

إن مظاهر الإلحاد هذه المعروضة في الفلسفات المادية المذكورة لم تكن نتيجة طبيعية لتطور الأفكار في مجتمعاتنا ، وإنما كانت نتيجة الصراع الفكري الطبيعي داخل منظومة الحضارة الغربية وتطورها المتوتر .

ولم تدخل تلك الفلسفات إلى مجتمعاتنا إلا كما تدخل أية بضاعة مستوردة ، مستغلة الفراغ الجاهل بالإسلام وبتطور الحضارة الغربية ، الذي كان مسيطرا على المجتمعات الإسلامية .

نعم لقد كانت منطلقات تلك الحضارة ومصطلحاتها ومفاهيمها العامة وردود فعلها غريبة على أوساطنا الاجتماعية ، ثم ألفها جمع من الناس واستمعوا إليها ، بل لقنوا إياها ضمن الغزو الشامل لمظاهر الحضارة الغربية لحياتنا ، إذ المأساة الكبرى التي تجسدت في حياتنا أن هذه المبادئ لم تدخل أفكارا مجردة ، وإنما دخلت ضمن تقدم مادي هائل وإنجازات واقعية وتنظيمية في مظاهر الحياة كلها . فظن هؤلاء المثقفون أن الغرب لم ينجز تقدمه إلا بقيادة المذاهب المادية وأن الحضارة كل لا يتجزأ ، فلا يمكن فصل علومها من ثقافتها المادية ، ولا يمكن لنا أن نتقدم إلا من خلال عملية الهضم الكامل لأجزائها المتنوعة .

ولما كان الدين قد لفظ في إطار تلك الحضارة ، فلا بد إذن -
في زعمهم - أن نلفظ الإسلام جملة وتفصيلا من حياتنا الحضارية
الحديثة .

لقد تمكنت هذه النظرة الخاطئة المأساوية من حياتنا وتغلغلت
في مؤسساتنا الجامعية والثقافية والإعلامية وقذفت المطابع عشرات
الألوف من الكتب والأبحاث والدوريات والمجلات والمحاضرات
في الأسواق تدعو كلها تصرّحاً أو تلميحاً إلى تلك المذاهب المادية
ووصل الأمر إلى تدريسها رسمياً في بعض البلاد الإسلامية بدل
درس التربية الدينية (١) .

على أن أخطر تلك التيارات المادية على إسلامنا وحضارتنا
وواقعنا ومستقبلنا المادية الماركسية ، للأسباب التالية :

- إن الماركسية تقدم في إطار الفهم المادى للوجود نظرية
مفصلة تبدأ من إنكار وجود الله إلى أصغر قضية من قضايا
لإنسان الفكرية والاقتصادية والفنية المبنية على تلك الأفكار .

- لا تؤمن من منطلق عقيدتها الأمية بمفهوم الأمة العربية أو
الأمة الإسلامية ، وترفض الحديث عن أصالتها وخصائصها الذاتية
وإمكانية تطورها الحضارى الخاص .

(١) دائرة معارف الحياة التركية الرسمية ١٣٢/١ .

— تؤكد في مسيرتها على الجانب الاقتصادي وتتحدث عن
الظلم المتولد من سيطرة الطبقة الغنية المترفة على الطبقة الفقيرة
المعدمة .

— تعد نفسها أعلى درجة في سلم ترقى الفكر الإنساني وتقطع
كل حوار مع مخالفيها للتفاهم ابتداء من الأديان إلى الفلسفات
الفكرية إلى الثقافات المتنوعة .

— تتبنى في أسلوب نشر فلسفتها المادية الإرهاب الفكرى
العنيف ولا تلتفت إلى أصول المناظرة العلمية والنقاش الهادئ
ولا تحترم فكر الخصوم بأى وجه من الوجوه ، وتستعمل الحرب
النفسية من خلال استعمال الأدبيات المتشنجة والمتوترة ، تصل
دائما إلى الشتيمة والسباب واستعمال الأوصاف القبيحة التى تزعزع
العوام وضعاف العقول .

— الماركسية ليست تيارا فكريا عاما بين المثقفين كباقي
الفلسفات المادية ، وإنما هى — لاسيما إذا ارتبطت باللينينية — عقيدة
يؤمن بها حزب يقوم على أساس تنظيم دقيق يتبنى طريق العنف
في الوصول إلى أغراضه ووضع مبادئه موضع التنفيذ .

— ترتبط جذريا وعضويا ومصيريا بمركز قوة خارجية هى
الاتحاد السوفيتى ، إحدى أقوى الدولتين الاستعمارييتين المسيطرتين
على مقدرات البشرية .

وفي هذا من الخطورة الكبيرة جداً على مستقبل الأمة الإسلامية ، لأن الاتحاد السوفيتي تحتل الجمهوريات الإسلامية ، ولها مطامع استعمارية واضحة في العالم الإسلامي .

إن قضية الاحتلال العسكري السوفيتي لدول أوروبا الشرقية وحق كرامة شعوبها واستدعاء الحزب الماركسي اللينيني الأفغاني لها علنا لاحتلال أفغانستان والتخطيط للقضاء على الإسلام فيها وذبح وتشريد الملايين من أبنائها مثال واقعي حاسم أمام كل منصف وعاقل .

— إن الخلاف الجذري بين الإسلاميين العقائديين الملزمين وبين الماركسيين ، ليس لأن الماركسيين يدعون إلى إنقاذ الأكثرية المظلومة من الأقلية الظالمة ، والإسلاميين لا يؤمنون بذلك ولا يتبنونه في مذهبهم الإسلامية ، وليس لأن الماركسيين تقدميون يحاولون — في زعمهم — تحريك التاريخ إلى الإمام ، والإسلاميين لا يعملون من أجل ذلك . بل الخلاف الأعظم الأساسي أن الماركسيين في ضوء إيمانهم بالنظرية الماركسية المادية ينكرون الإسلام من حيث هو دين ووحى إلهي ، ويعدونه ثقافة تاريخية متأخرة وفكراً بشرياً كسائر الأفكار أوجدته ظروف اقتصادية معينة . استمع إلى واحد منهم يقول :

(إن الثقافة هي كل مظاهر التعبير الإنساني ، وكل عمل يعد تعبيراً ، لا الأدب والفن وحدهما بل كذلك الديانات ..) (١) .
ويعد الإسلام بناء على ذلك « أيديولوجية » مرحلية فيقول :

(إن الماركسية والإسلام أيديولوجيتان تحملها وتروجها وتستخدمها قوى اجتماعية تكون في زمن معين) (٢) .

ومن المعلوم عند الماركسيين أن القوى التي حملت وتحمل الإسلام هي قوى الرجعية والتأخر والاستغلال ، أما القوى التي تحمل الماركسية فهي قوى التقدم والثورة ، ولذلك فإن الكاتب السابق يختار الماركسية دون تردد فيقول :

(إن أحسن مدخل وأحسن مدرسة للفكر التاريخي يجدها العرب في الماركسية) (٢) .

ثم ينتقل إلى التصريح بأمر خطير في حسم قاطع فيقول :
(ورب معترض يقول : ستكون حينئذ ثقافتنا المعاصرة تابعة لثقافة الغير ! وليكن إذا كان في ذلك طريق الخلاص) .

ولكن كيف يكون طريق الخلاص في تركنا لإسلامنا وخصوصية حضارتنا وثقافتنا ؟ هذا ما لم يجب عنه الكاتب ، لأن دون إثبات ذلك خرط القتاد .

(١) عبد الله العروى - العرب والفكر التاريخي ص ٨٩ .
(٢) السابق ص ١٣٢ .

من السهل جداً أن يدعى أى إنسان ما يشاء ، ولكن الأهم من ذلك تقديم البرهان والدليل ؟ .

إذن كيف يمكن أن تكون عبودية أمة الإسلام لثقافة الغير طريقاً لخلاصها ؟ لأسباب الثقافة التي توجب الانسلاخ الكامل من عقيدتها الإسلامية ، والتنازل النهائي عن خصوصية شخصيتها الحضارية المستقلة تمهيداً لسيطرة أمة أخرى عليها .

وقد يتعجب القارئ فينساءل ؟ كيف يمكن لإنسان مسلم ، ولد من أبوين مسلمين ويعيش في المجتمع الإسلامى أن يمتلك جرأة المناداة الصريحة بمحو الإسلام وحضارته في المجتمع ؟

أقول : لا عجب في ذلك ، مادام الماركسيون يعدون الإسلام ديناً وتاريخاً وحضارة ثقافة متخلفة .

استمع إلى كاتب آخر منهم يقول عن الإسلام :

- (إن الإسلام قد اكتسب ملامحه الأولى الأساسية من حيث هو تعبير عن الحاجات والمصالح المتنامية للحركة التجارية الواسعة التي كان يكبح من نموها الاقتتال العنيف بين المجموعات القبلية) (١)
إذن ، الإسلام ليس دين الخالد في نظر الماركسي إنما هو ثقافة كانت تعبيراً لوضع اقتصادى معين في المجتمع المكي .

(١) الماركسية والتراث العربى الإسلامى ص ٧ لجموعة من الكتاب الماركسيين .

استمع إلى كاتب آخر منهم في هجوم شنيع على رسول الله ﷺ يحمل أحقاد جميع مستشرقى اليهود والنصارى فيقول (إن كون المشرع « يقصد رسول الله » ابنا بارا للحضارة المكية ومحبنا محاصراً بالنصوص اليهودية جعله في أحسن الأحوال مهذباً لعلاقات انتاج الإنسان لا أثراً على عفتها) (١)

وهكذا يحول هذا الماركسي الرسول الكريم الذي أرسل رحمة للعالمين بعقيدة التوحيد وشرعية العدل وحضارة الإنسان الخليفة إلى تلميذ لنصوص اليهود يرتضي أنصاف الحلول ولا يثور على عفن الظلم . وهو عين ما قاله مستشرقو اليهود منذ القرن التاسع عشر وفي ضوء محاضرة كاملة لأقوال اليهودي ماركس بلا مناقشة ولا مراجعة ولا أدنى صلة بالحقائق الإسلامية الإلهية التي أعطت للأمة شخصيتها الحضارية في التاريخ ، وبلا أدنى مسؤولية في مراعاة شعور مئات الملايين من المسلمين .

ويتقدم الماركسيون أكثر فأكثر لإلغاء الإسلام نهائياً وإخراجه من حياة المسلمين عندما يقسم أحدهم الخطاب المعاصر إلى نوعين من الخطاب .

(١) السابق ص ٦٠٣ . انظر أيضاً كتاب المرأة في الإسلام ، لنفس الكاتب ، هيثم مناع حيث يرفض بشكل قطعي النظام الاجتماعي الإسلامي من خلال القرآن والسنة ، فيعده نظاماً عبودياً عفاً من منطلق فكرة الماركسي .

يصف أولها بالخطاب الديني أو الكتابة الدينية فيزعم أن حضور الذات الإلهية دائم في هذا الخطاب وأن (اللا مفكر) فيه هو الإنسان . ويقصد - كما هو واضح في تخطيط مقاله - بالخطاب الديني الإسلام نفسه الذي يصفه بأنه مبني على الكتاب والسنة . ويرفض الكاتب هذا الخطاب ، ويدعو إلى تبني خطاب أنسي يكون الحضور الدائم فيه للذات الإنسانية ، ويكون اللامفكر فيه هو الله (١) .

أى أن هذا الكاتب بصريح العبارة يريد طرد الله من حياتنا نهائيا ، لأن وجوده من منطلق الماركسي خرافة ، والإسلام المبني عليه مرفوض . وهذا هو الهدف الواضح الذي إليه يدعو الكاتب في مقاله ويعالج القضية كلها تحت مظلة « السلفية » (٢) .

وما قاله الكاتب من أن الإنسان (لا مفكر) في الكتابة الدينية (الإسلامية) جهل كبير بالإسلام وأصوله وقواعده .

(١) انظر حولية (دروس حول الحركة السلفية) من منشورات الجامعة - السلسلة الفكرية . (١) صفحة (٨) مقالة في (بياض الفكر السلفي - لكاتبه فائق محمد - دار النشر العربية الدار البيضاء ١٩٨٣) والخطير أن هذه الحولية توجه الى طلبة البكالوريا في الثانوية .

(٢) معظم المقالات التي نشرت في المصدر السابق يمشي في هذا الاتجاه . كذلك انظر : مجلة (الزمان المغربي) عدد ١٨ السنة ٥ وهو خاص بمعالجة الدين والدولة . وكل مقالاتها تمشي في هذا الاتجاه .

ذلك لأن الإسلام جعل الإنسان خليفة الله في أرضه فكيف يمكن مواجهة أقداره والقيام بدوره على الوجه الأكمل دون استعمال طاقة العقل .

إن القرآن الكريم دعا الناس في مئات الآيات إلى العقل والنظر واستعمال الطاقات الإنسانية كافة (١) .

إن القرآن الكريم وضع دستور الحياة من حيث القواعد العامة

(١) راجع على سبيل المثال في اثبات هذه الحقيقة بتفاصيلها إلى (الفكر الفلسفي في الاسلام) للدكتور سليمان دنيا و (التفكير الفلسفي في الاسلام) للدكتور عبد الحليم محمود ونشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور علي سامي النشار . ويعترف الدكتور حسين مروة (الماركسي) بهذه الحقيقة بمناسبة حديثه عن التوجه الاجتماعي الذي يشكل أساس المبادئ التشريعية الإسلامية فيقول: ذلك فضلاً عن سبب ثالث يضاف إلى السببين المذكورين هو كان الفكر التشريعي ، أي الفكر المعبر عن التشريعات المنظمة للعلاقات الاجتماعية إنما هو باتفاق الفقهاء فكر اجتهادي ، ففي حين هم متفقون على أن ما يتعلق بالمبادئ الاجتماعية ينحصر في الوحي يرون مقابل ذلك أن ما يتعلق بالتشريع بعد أن استكملت أصوله في عهد النبي يترك للعقل أن ينظر في استنباط الأحكام التطبيقية لهذه الأصول . وهذا النظر العقلي هو ما يدل في إطار الفكر الاجتهادي . والفكر الإسلامي منفتح على الاجتهادات النظرية في مجال التفاصيل من حيث علاقته بالتعامل مع الواقع الاجتماعي في مسارات حركته أي صيرورته التاريخية .

ص ٢٩ - ٣٠ مقالته ضمن مجموعات مقالات نشرت تحت عنوان (دراسات في الاسلام) ط ٢ ص ١٩٨١ بيروت .

والمذهبية الشاملة ، ثم ترك مساحة كبيرة لعقل الإنسان كي يتحرك فيها حتى في تفسير القرآن والسنة النبوية .

وما الاتجاه العقلي في التفسير وتأليف مئات المجلدات في الاجتهاد التفسيري وإعمال العقل فيه إلا دليلاً قاطعاً على هذه الحقيقة .

إن العقل في الإسلام له وظيفة أساسية وهي اكتشاف عالم الشهادة (المادة) وتسخير القوانين فيه وإنشاء الحضارة في ظل الفهم والتخطيط والتنظيم .

وما ختمت النبوة إلا لكي يأخذ العقل دوره الكامل في حركة الحياة والتغيير والبناء .

لو كان الكاتب على علم بأصول الفقه الإسلامي أو أى كتاب أصولي بعقلية محايدة منصفة لعلم أن مصادر كثيرة لضبط الشريعة الإسلامية عامة ، هي مصادر عقلية في ظلها يستطيع المفكر الإسلامي استنباط الفكر الفقهى بشموله واتساعه .

وما ليس موجوداً في القرآن الكريم والسنة النبوية ، أو كل اكتشافه والوصول إلى أسرارهِ إلى العقل الإنساني ، وحركة اجتهاده في الإسلام خير شاهد على ذلك .

لو لم يكن العقل مفكراً في الإسلام ، إذن كيف ظهر الفكر

الإسلامي عبر التاريخ ، على تنوعه الفلسفي والكلامي والصوفي
والفقهى والأصولي (١) .

كيف توصل المسلمون إلى اكتشاف كثير من قوانين العلم
من الرياضيات والهندسة والفلك والطب والصيدلة والكيمياء
والجغرافية والتاريخ .

أليست ملايين المخطوطات في العلوم والآداب والفنون في
حضارتنا الضخمة دليلاً قاطعاً على حرية الفكر .

يكفي الإسلام في تقديره طاقة العقل وتشجيعه على تحريكه
المستمر ، أنه جعل للخطأ في الاجتهاد أجراً ، حتى لا يتردد المسلم
في التفكير المستمر لإيجاد الحلول الصائبة في قضايا الحياة كلها .

نقد المنهج الماركسي :

— الماركسيون كلهم درسوا الماركسية قبل دراستهم للإسلام
وفهموا الدين من منظور الحياة الغربية مجسدة في تاريخ الكنيسة
التي اتسمت مواقفها التاريخية بتحريف الوحي الإلهي وإلغاء دور
العقل واحتقار الإنسان وإقرار المظالم واستغلال الدين ببشاعة
نادرة من أجل مصلحة طبقة رجال الدين النصراني الذين تحالفوا
مع الملوك والنبلاء الطغاة .

(١) راجع للمؤلف بحث (تطور الفكر الإسلامي) مجلة
(دعوة الحق) المغربية العدد / ٢٣٦ • رجب ١٤٠٤ .

وظن الماركسيون أن مقولة ماركس حول الدين تنطبق على الإسلام من منطلق إسباغهم صفة العصمة والقانون العلمى على تلك المقولات ، وأدى بهم الأمر إلى الغاء عقولهم جميعاً تجاه عقل ماركس ، فلم يحاولوا عرض أقواله على بساط البحث والمراجعة .

وكان همهم المميم ترديد تلك الأقوال والمقولات ومحاولة إثباتها فأوقعوا أنفسهم فى جمود عقائدى قاتل ، انقلب بمرور الزمن إلى دين يؤمنون به إيمان تعصب ، ملغين عقولهم تجاهها ومضحين بانسانيتهم فى سبيل ذلك (١) .

ولم يحاول أن يخرج من هذا الأسر الفكرى والعبودى الشائن لأقوال رجل عاش فى بيئة وظروف معروفة قبل أكثر من قرن ، إلا جمع قليل من أهل العقول النيرة الذين أدركوا الثغرة الكبيرة فى منهج العبودية لشخص ماركس ، وظهر لهم أن التفسير الأحادى لحركة التاريخ خرافة ، لم تعد تليق بالعمل المنطقى البرهانى العلمى .

(١) ينقل الدكتور رشدى فكار فى كتابه «فى المنهجية والحوار» أن «ماركس» تراجع عن موقفه الألحادى فى أخريات أيامه ، يظهر ذلك من مراسلاته مع البابا ومع زعيم ثورة الفلاحين فى ألمانيا آنذاك (فتريل) وموقفه من البلانكيين ، ومظاهراتهم المعادية للدين ، وكذلك عبر تصريحه له (لم يك أبدا الهاتف بموت الإله الذى ما تفكر له ، - حسب زعمه - وإنما كان يسعى ويهتف دائماً بتحرير الإنسان ، فالمشكلة ليست فى انكار الإله ولكن فى تحرير الإنسان) . يقول الدكتور : لقد تراجع كارل ماركس ، فمن الأولى أن يتراجع مريدوه وفاء له وفكره . ص ٧٢ .

ويحضرني من هؤلاء الأساتذة مصطفى محمود وقلري قلعجي
ومنير شفيق من الماركسيين العرب ، الذين تراجعوا عند دراستهم
الإسلام عن مواقفهم السابقة ، وتبين لهم أنهم كانوا يعيشون في
أكذوبة تاريخية كبيرة .

ومن هؤلاء (رجاء غارودي) من أكابر فلاسفة الماركسية
الذي اكتشف تلك الثغرة الكبيرة في المنهج ، وبحث عن الحقيقة
خلال سنوات طويلة من الممارسة الفكرية الجادة ، حتى توصل
إلى اكتشاف قانون الوجود الذي أعده لب الحقيقة الكونية ،
ألا وهو الإسلام الذي آمن به .

— الماركسية حلقة من حلقات التطور الفكري في إطار
الحضارة الغربية ، بدليل أن مصادرها هي الفلسفة الألمانية
والاقتصاد الإنجليزي والاشتراكية الفرنسية (١) ومن المعلوم أن
كل حضارة لما خصائصها الذاتية (٢) عبر تطورها الحضاري .
والدراسات الأولية في التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس التي
اعتمد عليها ماركس والماركسيون من بعده ، يعبر جميعها عن
الوجوه المختلفة لتلك الحضارة .

-
- (١) راجع (كارل ماركس) لغارودي، فصل مصادر الماركسية .
(٢) يقر الكاتب الماركسي حسين مروة هذه الحقيقة (دراسات
في الاسلام) ص ٤٧ ، ٤٩ ، ٥١ ، ٦٢ ، ١٠٠ ، ١٠١ .

لا بل إن مار كس في مفاهيمه العامة حول الشرق لم يستطع أن يتخلص من إطار الاستشراق الأوربي الذي تحدثنا عنه . وقد أثبت هذه الحقيقة حول مار كس الدكتور إدوارد سعيد (١) .

ومن جهة أخرى فإن مرور قرن كامل على تلك المقولات الماركسية نظرية وتطبيقاً ، يكفي لكي يحول بين الماركسيين المسلمين وبين العبودية الشائنة لتلك المقولات ، بحيث يضحون من أجل إثباتها بعقيدتهم وحضارتهم وخصوصية أمتهم ومصالحها الحاضرة والمستقبلية .

قلنا نظرية وتطبيقاً .

لأن النظرية الماركسية قد تعرضت إلى نقد فلسفي اقتصادي اجتماعي متنوع ، فلم تعد إلا وجهاً من وجوه حركة الاجتهاد الإنساني ليس إلا ، فهي « أيديولوجية » من الأيديولوجيات الكثيرة ، وليست حقيقة فلسفية أو حقيقة من الحقائق العلمية ، وإنما هي كما يقول الدكتور رشدي فكار « إلى حد ما أجهاد معمق في فلسفة التاريخ ، يهدف إلى إبراز العامل المادي وخصوصاً الاقتصادي كقوى وعلاقات للانتاج ، تحدد نمطه » (٢) نلزمها

(١) الاستشراق ١٧١ .

(٢) في المنهجية والحوار ص ٢٦ .

كما ندرس غيرها من النظريات التي وصلت إلينا من الغرب ، قد نقبل بعضها ونترك بعضها .

وأما التطبيق الماركسي ، فقد أدى في الواقع إلى أقصى أنواع الاستلاب الإنساني في تاريخ البشرية ، سواء أكان ذلك على مستوى التطبيق الداخلي في الدول التي أخذت بالنظرية (١) أم على مستوى سيطرة الدولة الماركسية المركزية « روسيا » على مصائر شعوب مظلومة وبحقها تحت عجلة وجه واحد من أقصى وجوه الاستعمار الغربي في العصر الحديث (٢) .

— إن المشكلة الكبرى أن الماركسيين في مجتمعاتنا يعتقدون أن الإسلام سيموت كما تموت أية ثقافة أخرى ، حسب الحتمية التاريخية الماركسية في زعمهم ، ولكن الحقائق الذاتية عن الإسلام والاستقرارات التاريخية والحديثة في دراسة حياة الأمة الإسلامية تثبت أن الإسلام لا ولن يموت فهو قوى بعقيدته الفطرية الواضحة

(١) راجع : « الطبقة الجديدة » للفيلسوف اليوغوسلافي ميلوفان جيلاس و « منعطف الاشتراكية الكبير » لجارودي و « أثرت الحرية » لفكتور دافشني ، وأيضا كتاب (العلمانية) لسفر بن عبيد الرحمن ص ٢٥٢ - ٢٥٨ و ٣١٨ - ٣٢٦ حيث نقل آراء عبيد من المفكرين الماركسيين وغيرهم في نقد المجتمعات الشيوعية مثل ، ارثو كوستلر واندريه جيد وبرتtrand رسل ولويس فيشر .
والكتاب كله دراسة علمية جيدة لقضية العلمانية وجنورها وتطورها ومظاهرها في الغرب .

(٢) مثال على ذلك « تركستان الاسلامية » و « أفغانستان » ودول أوربا الشرقية .

وشريعته الإنسانية العادلة ، وهو مستقبل الأمة الإسلامية لأنه
تلبس بها تلبسا لا فكاك عنه ، حتى في الجمهوريات الإسلامية التي
استعمرها الروس منذ أكثر من قرن ، وبذلوا فيها المستحيل في
سبيل القضاء على الإسلام فيها .

فاذن لابد للهاركسين عندنا من الرجوع إلى آدميتهم وعقولهم
ومراجعة مواقفهم ورصيدهم الفكري ، وترك الجمود العقائدي
وأسلوب التشنج والغوغائية وعدم العلمية والمنهجية في النقاش ،
والدخول مع الإسلام في حوار حقيقي مخلص ودراسة دراسة
واعية واستنباط قوانين حركة مجتمعنا الحديث منه ودفعه إلى
الأمم ، وتحقيق الآمال وعدم ضياع الجهود من خلال التمزق
والصراع الذي يحدث أعظم الأضرار بالأمة ويرفد الانحطاط
بعوامل البقاء والتكين (١) .

(١) من الانصاف أن نذكر أن الدكتور حسين مروة على الرغم
من أنه مازال ينطلق من الفكر الماركسي ويعادي الفكر الإسلامي
الحديث وحركته الصاعدة ، لكنه بدأ مثل هذا الحوار في مقالته
(الإسلام الثورة في ضوء المنهجية العلمية) حيث أدرك في الإسلام
القضايا الآتية : (١) كون أن التوجه الاجتماعي يشكل أساس
المبادئ الإسلامية ص ٢٩ ، ٨٠ ، ٨١ . (ب) ادراكه لعملية الاجتهاد
العقلي في الإسلام ص ٢٩ . (ج) ادراكه لشمولية الإسلام ص ٣٥ .
(د) ولرونة الشريعة الإسلامية ص ٨٤ ، ٨٨ . (هـ) اشارته للتفريق
بين الدين المستقل عن الزمان والمكان والتراث المرتبط بهما ص ٨٤ ،
٨٨ . (و) ثم التأكيد أن الإسلام كما استغله الظالمون ، يمكن أن
يعتمد عليه الكابحون في نضالهم ضد الظلم ، وهذا بحد ذاته في
رأبي خطوة مهمة إلى الامام لا بأس بها في سبيل استعادة الذات .

إن آمال الماركسيين المسلمين - إن صدقوا - من الانحياز الكامل إلى الفقراء. وإنقاذ الإنسان من الاستلاب والدخول إلى عصر « التكنولوجيا » والعلم يمكن أن تجرى في إطار مذهبية الإسلام في الوجود (١) ، إذا أمكن لهم فهمها في أصولها الصحيحة القويمة .

وعند ذلك يعود الماركسي المسلم إلى أصلته ، فلا يحتاج أن يكون ملحداً أو منكراً للإسلام جملة وتفصيلاً أو ينسب نفسه إلى الماركسية (٢) .

إن الفكر الإسلامي الحديث يرحب بدراسة النظريات الغربية كافة ومنها الماركسية في إطار المنظومة الحضارية الإسلامية والاستفادة منها في أساليب تحقيق التوازن والعدل ، وإنهاء شتى أنواع التسخير والمظاهر الطاغوتية في المجتمع الإسلامي .

إنني أعترف هنا بأنني ينتابني حزن عميق عندما أقرأ لكثير من الماركسيين المسلمين الأذكياء ، لأنني أجد عندهم طاقات فكرية كبيرة ، لو صرفوها لخدمة الأهداف الإنسانية النبيلة التي

(١) راجع كتاب (المذهبية الإسلامية والتغير الحضاري) للمؤلف .

(٢) يقول الدكتور رشدي فكار « وخطيئة الغرب وهمومه تعنى الغرب والغربيين ولا داعي لتصديرها كما صدرت إلينا كل بضائهم الاستهلاكية ، في المنهجية والحوار ص ٨٨ » .

يدعون إليها في إطار الإسلام الحق ، إذن نهضت الأمة ، وتوحدت الجهود والمنطلقات ، وانتهى الطغيان وألحقنا جميعاً بعوامل الجمود والجمود التي عطلت مسيرتنا التاريخية هزيمة كبيرة .

إن جارودي عندما غير مسار حياته ، وملاً انتغرات الخطيرة في منهجه باعتناقه الإسلام ، لم يتراجع عن إيمانه بالحرية وحب الإنسانية ورفضه للعنصرية ولم يتخل عن عشقه للعدل الاجتماعي وانحيازه الكامل للمسحوقين في المجتمعات البشرية ، ولكن تراجع وتخلي فقط عن التفسير الأحادي الماركسي للتاريخ ثم عن المنهج الحاشطي ، منهج التلفيق والدمج (١) .

فجدير بالماركسيين الذين ولدوا في أسر مسلمة أن يعتنقوا الإسلام من جديد ، ولا أشك من خلال دراستي المتواضعة للإسلام أنهم إن فعلوا ذلك فلن يحتاجوا التنازل عن آمالهم وآلامهم ونضالهم في سبيل إنقاذ مجتمعاتهم والإنسانية جميعاً ، بل يزدادون عند ذلك قوة إذ سيضيفون إلى قوتهم الفكرية البشرية قوة الروح الإلهية التي ستوقفهم على أرضية الإسلام المشترك ، من حيث هو دين الله الخالد وعقيدة الأمة وأملها في إنقاذها من التلكثر الحضاري الذي وجدت نفسها فيه .

نقد الأزمة عموماً :

— إن أصحاب الأزمة ، عندما يحكمون على الإسلام لا يفرقون بين الوحي الإلهي (القرآن والسنة) وبين التراث أو الفكر الذي بنى عليه والذي يعبر عن فهم المسلمين في كثير من قضايا الحياة متأثرين بتغيرات الحياة البشرية ، أي أنهم ربطوا الوحي الإلهي بالزمان والمكان . والمنهج العلمي السديد كان يقتضي منهم الفصل بين الأصول الإسلامية وما بنى عليها من فكر بشري متغير .

وإذا كان الماركسيون لا يفعلون ذلك لأنهم لا يؤمنون بالوحي الإلهي ، فما بال غيرهم الذين يزعمون أنهم مسلمون ملتزمون بالوحي . ما بالهم يحكمون على الإسلام من خلال أخطاء واجتهادات انقراض الأخيرة .

أليست هذه طريقة المستشرقين ومناهجهم في دراسة الإسلام ؟ ومن مظاهر الثغرة المنهجية ضمن هذه المسألة أن الماديين يصورون للناس الفرق والمذاهب الفكرية في الإسلام وكأنها هي الإسلام على الرغم من أنها لا تمثل ، بل تمثل الظروف الحضارية التي أنتجتها ، ولم تعد ذات قيمة معرفية كبيرة في عمومها تعبر عن التغيرات الحضارية الجديدة ، ثم ينتقلون من هذه الدراسة المتحفية إلى المذاهب والفلسفات الحديثة التي تثير قضايا إنسانية معاصرة ، لكي يقدموا مقارنة غير متكافئة . فالجيل الحديث عندما يقرأ

آراء تلك الفرق والمذاهب في إطار الحضارة الإسلامية القديمة ،
يعدها بعيدة عنه وعن مشاكله وصراعه مع عوامل التخلف فينتقل
منه إلى الآراء والأفكار الحديثة ، دون معرفة كافية باصول
الإسلام وأنظمته ومقاصده وقواعده العامة في رفق الحياة الإنسانية
بكل جديد ، يستجيب للتغير والتقدم .

— إن أصحاب الأزيمة لم يحاولوا اتباع أسلوب دراسة الوحدات
الموضوعية في التعرف على مذهبية الإسلام في الكون والحياة
والإنسان ، ذلك الأسلوب الذي كان يجب أن يتنبهوا إليه وهم
يزعمون أنهم يوظفون في دراساتهم المناهج الغربية . إذ أن تلك
المذاهب في دراسة المشكلات تبدأ من دراسة الجزئيات في القضية
المعينة على صعيد واحد ، لاستخراج النظرية الكلية .

لقد ظل هؤلاء نتيجة لمهجم الخاطئ يدرسون من الإسلام
أموراً مجزأة هنا وهناك ، لا تكفي للوصول إلى الفهم السديد وبناء
تصور كامل عن الكليات الإسلامية .

ولو كان هؤلاء حريصين على إسلامهم ، لاستطاع كل منهم
من خلال اختصاصه أن يكتشف في الإسلام القضية الكلية التي
تتصل به ، مستفيداً من الدراسات والمناهج التي تعلمها ضمن
إطار المنظومة الثقافية الحديثة ولكن فاقده شيء لا يعطيه كما قالوا .

إذ الذين ينطلقون من الفراغ كيف يستطيعون توظيف

معارفهم في صالح اكتشاف الكنوز المعرفية الموجودة في الإسلام
وتراثه الإنساني الخالد ..

— إن أصحاب الأزمة يدرسون الإسلام وقضاياها وفكره
وحضارته ومظاهر السلبية والانحطاط في بعض فترات تاريخه من
خلال الأفكار والمقولات التي نتجت عن تطور مجتمعات أخرى
تدخل ضمن إطار المنظومة الحضارية الغربية ذات الأصول
الرومانية النصرانية المادية .

استمع إلى أحدهم وهو ينقد الخطاب العربي المعاصر بوجوه
المختلفة فيقول محمداً منهجه :

« سلاحظ القارئ أننا نوظف مفاهيم تنتمي إلى فلسفات أو
منهجيات أو قراءات مختلفة متباينة ، مفاهيم يمكن الرجوع ببعضها
إلى كانت أو فرويد أو باشلار أو التوسير أو فوكوا ، بالإضافة إلى
عدد من المتمولات الماركسية التي أصبح الفكر المعاصر لا يتنفس
بدونها » (١) .

ولا يخرج الكاتب من المسؤولية أنه يقول عقب هذا الكلام :
أنه كثيراً ما يتعامل مع تلك المناهج والمقولات بحرية واسعة ووعي

(١) الخطاب العربي المعاصر — للدكتور محمد عابد الجابري
ص ١٢٠ ط ١ بيروت ١٩٨٢ ..

تام . لأن هذه الحرية أيضاً تجرى في إطار المنهجية الغربية نفسها ،
ولكن لا يفتنى عن المنطلق الصحيح الذى يجب أن ينطلق منه كل
مفكر مسلم وهو الانطلاق من الوحي الإلهى دائماً .

إذ ليس من المنطق لكتاب لا ينكر أنه مسلم ، وهو يعالج
الخطاب العربى المعاصر ، أن يتجاهل مذهبية الإسلام تجاهلاً تاماً .
بل التعريض بها تحت مظلة « السلفية » أو ما يسميه بالمنهج السلفى
فى التفكير فى قوله « العقل السلفى إذن مكبوح الجراح مردود
الشطط ، لا ينتج العلم بل هو صديق له فقط ، يبحث فى أسرار
الكون ولكن مع احترام الحقائق الثابتة » (٢)

وهل هنالك حقائق ثابتة فى الإسلام غير الوحي الإلهى ؟

ألم أقل قبل قليل أن أصحاب الأزمة ينظرون إلى الوحي الإلهى
والجهد البشرى نظرة واحدة ؟

إذن كيف يمكن أن يكونوا مسلمين وهم يرفضون حتى الوحي
الإلهى ، ويريدون هدمه وإبعاده عن المنهجية والفكر والحياة
العملية .

— إن المثقفين عندنا لا يرافقهم وراء « الأيديولوجيات »
الغربية المتنوعة التى سيطرت على تفكيرهم ووجهت ثقافتهم ،
يفتقدون الحس العلمى والتحرى عن الحقيقة .

(١) السابق ص ٢٥ وما بعدها .

مثال ذلك نظرية دارون التي قدم العلم الحديث بفروعها المتنوعة أدلة قاطعة على استحالتها بالشكل الذي تخيلها دارون، والتي بنيت عليها الثقافة الغربية الحديثة في نظرتها إلى الكون والحياة والإنسان، فانهارها يؤدي إلى انهيارها وإعادة النظر في جوانب كثيرة منها . ومع ذلك فان أصحاب الأزمة عندنا مازالوا يعدون تلك النظريات التي بنيت على نظرية دارون ، حقائق ومسلّمات لا يمكن أن تناقش في زعمهم وهم مصرون على انغلاقهم الفكري ، يفكرون كما كان يفكر مثقفو وأدباء الغرب في القرن التاسع عشر ، يبدأون من حيث انتهى الغربيون ، لأنهم مقلدون لا يمتلكون عقلية الاختيار الحر والمواجهة والمراجعة والرفض .

— على الرغم من انهيار مبدأ التفسير الأحادي للتاريخ وحركة الحضارة وسلوك الإنسان في الدراسات الغربية الحديثة باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي معقد ، تخضع في صيرورته الوجودية إلى عوامل متنوعة ، فان مثقفينا مازالوا من حيث العموم يركضون وراء التفسير الأحادي لقضية الإنسان سواء أكان تفسيراً اقتصادياً أو جنسياً أو اجتماعياً أو دينياً ، ويرفضون ما تنبه إليه كثير من مفكرى الغرب إلى شمولية الكيان الإنساني وخطأ محاولة تجزئته ، ثم دراسة كل جزء بمعزل عن الآخر . (١)

(١) مثال ذلك (الإنسان ذلك المجهول) للدكتور الكسي كارل و (سقوط الحضارة) لشبينغلر و « اللانتمى وسقوط الحضارة » لكونن ولسن و « البديل وما يعد به الإسلام » لجارودي .

ولقد أدت هذه النظرة العنيفة الحاطة في دراسات مثقفينا إلى
أخطاء منهجية شنيعة في الدراسات الإنسانية .

— إن القلق والمأساة في حياتنا التي عانى ويعانى منها المثقفون
ثم تقدم الغرب الهائل والتغير المادى الكبير فى العالم وعدم الصبر
على الانتظار والتفكير وإيجاد الحلول المناسبة ، دفع مثقفينا إلى
اختيار أسهل الأمور ، وهو نقل وترجمة الحلول الغربية الجاهزة
لأسيا وأن الحلول الإسلامية ، لم تكن موجودة فى صورة مذهبية
واقعية حديثة .

ولما بدأت استجابة عقلاء ومفكرى الإسلام للتحدى الحضارى
الغربى وفكروا فى تقديم المذهبية الإسلامية فى أسلوبها المعاصر
ومن خلال مشاكل الحياة المعاصرة وهمومها ، وقطعوا فى ذلك
مرحلة لا بأس بها استعادة لأصالة الأمة وتوضيحاً لرؤيتها ، وتحديد
لشخصيتها الحضارية ، رفض أصحاب الأزمة من المثقفين الذين
تربوا على موائد الثقافة الغربية ، ذلك الجهد رفضاً قاطعاً مع
توجيه الإرهاب الفكرى والسخرية وهز الأكتاف ، لابل حاربوه
بحجة « السلفية » وزيفوا حوله الحقائق ونسبوا إلى الإسلاميين
أنهم يرون الحاضر فقط من خلال الماضى ، ثم يرفضون الحاضر
الجديد وينفون المستقبل فى أسلوب تهريجى ، لاعلمى ولا منهجى ،
دون الاعتماد على دراسة ميدانية واسعة لما كتبه الإسلاميون ،
ودون إدلاء دلوهم هم فى الموضوع ، بل لجأوا إلى الرفض القاطع

قطعوا مع الإسلاميين جسور الحوار والتواصل ، بل قطعوا ذلك إلى الإسلام نفسه ، إنكاراً أو تعطيلاً أو حصراً لمهمته في دائرة روحية ضيقة (١) .

و كان الواجب التاريخي يفرض عليهم أن يدرسوا الإسلام من جديد ، دراسة عصرية واعية مسؤولة في إطار أصوله وقواعده بعيداً عن اجتهادات القرون ، ويضعوا إمكاناتهم الثقافية في إغناء الفكر الإسلامي الحديث الذي هو مسؤولية المسلمين جميعاً .

إن المثقفين الأذكياء من أصحاب الأزمة الذين يشعرون بحتمية التغيير والانحياز الكامل إلى المستعبدين يستطيعون أن يحولوا ذكاءهم ودراساتهم إلى استنباط ما هم بصدد من أعماق الوحي الإلهي .

إن الوحي الإلهي ليس تجسيداً وتشخيصاً يتحرك هو بنفسه ، إنما الإنسان المسلم هو الذي يستطيع أن يحول الوحي الإلهي إلى تغيير وواقع .

(١) انظر : « النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية » للدكتور حسين مروة / المقدمة ، حيث عرض آراء حول السلفية . و « العرب والفكر التاريخي » لعبد الله العروى ص ٥٢ ، ٥٣ و « نحن والتراث » للدكتور محمد عابد الجابري ط ٢ المغرب ص ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ١٤٥ ، ١٤٦ . و « النقد المزدوج » للدكتور عبد الكبير الخطيبي ص ١٠ ط ١ بيروت و « دراسات إسلامية » للدكتور حسن حنفي ص ٤٤ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٩٣ .

إن ما يريده المثقفون من إعطاء دور كامل للإنسان وتحريك طاقاته العقلية والانتقال من الزمن الميت إلى الزمن المتحرك ، من المؤكد أنهم يستطيعون بحثه والوصول إلى حلول واقعية له داخل الإسلام وضوابطه المستندة إلى الوحي الإلهي .

إن هؤلاء يتهمون العلماء بالجمود ، ويتحدثون كثيراً عن رفض عقلية نقديس السابقين . ولكنهم يكتبون بذلك ، ولا يفتحون حواراً بين أنفسهم وبين إسلامهم كي يتقدموا إلى قيادة الجيل الجديد نحو التغيير والتجديد وكسر القيود .

الباب الثالث

العلاج

الفصل الأول

اعادة النظر فى العلوم الاسلاميه

فى عالم الصحة ، لا يمكن لأى طبيب أن يقضى على المرض الذى يعالجه إلا إذا كان قد شخص المرض بدقة وبين أسبابه ومظاهره بوضوح .

هذه قضية بدسيه لا تحتاج إلى برهان ولا يختلف فيها عاقلان . وإذا كنا فى الفصول السابقه قد شخصنا مرض الأزمه الثقافيه فى عصرنا تجاه الإسلام وحددنا أسبابه ومقدماته ، فاذن لابد منطقيا أن نبدأ بالتفكير فى أمر خطير آخر ، وهو كيفيه مواجهه هذه الأزمه ، بالعوده إلى أسبابها ، من أجل التخطيط للقضاء عليها . بلا تردد أو بلا انتظار ولا أنصاف حلول .

إن الشعور بوجود الأزمه وتحديد لها ، ثم الاكتفاء بإصدار التأوهات والحسرات والحقوللات عليها ، لم يزد الأزمه منذ قرن كامل إلا رسوخا فى الأذهان وانتشاراً فى الواقع .

لم تفد صيحات 'التكفير' ، لأن أصحاب الأزمة يعدون الكفر والإلحاد عقلنة ولأنهم يعدون مصدرى تلك الفتاوى أعداء التقدم والعقل .

ولم تفد صرخات التفسير والتفسيق ، لأن هؤلاء الشاردين الذين طمست الأزمة على قلوبهم يتفخرون بحياة الفسق والفجور وينظرون إليها مظهرا من مظاهر الحياة الحديثة القائمة على أساس الانطلاق والتحرر .

إذن العمل الجاد أن ننظر في الأسباب ، ونحاول القضاء عليها من خلال منهج علمي إسلامي تربوي ومن خلال تقديم المذهبية الإسلامية في الكون والحياة والإنسان ، بلا ربطها القهري بالتاريخ أو بما يسمى بالتراث .

أى بتطهيرها من كل ما علق بها في التاريخ والتراث من 'وثائق' ومن عوامل الإعاقة والتشويه والانحراف والتسخير .

أى أننا نحتاج اليوم أن تنتشل المذهبية الإسلامية الكونية الثابتة الواضحة القاطعة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة من أوزار الزمن الماضي ، حتى تتحرك حياتنا في العصر الحاضر إلى الأمام وننشغل بالحاضر والمستقبل ، فلا نرجع إلى الوراء إلى التراث الإنسانى بكل أبعاده ، دون تفريق بين بعاده المشرقة ، وأبعاده الباهتة .

لأننا إن فعلنا ذلك فقد حكنا على أنفسنا بالموت ، عند ذلك
يتقدم علينا أصحاب الأزمة فتأخر عنهم . وبذلك نكون قد أبقينا
على الأزمة ، ولم نتخذ أنفسنا ولا أصحاب الأزمة الذين يعيشون إلى
اليوم في عالم الجهل والغفلة والعقد .

وسينبري قائل هنا فيسألنا ، وإسكنك بهذا الكلام تنكر دور
الفكر الإسلامى الحديث الذى أوجد الوعي والوضوح ، ونقل
الناس من حال إلى حال ، وقضى على كثير من مظاهر الأزمة التى
نتحدث عنها .

نقول : نعم . إن الفكر الإسلامى الحديث قد فعل كثيراً مما
تقول ، وإسكن هذا الفكر لم يزل في البداية ، ولم يزل يعاني من
عدم الوضوح ، ولم يستطع إلى الآن أن يقوم بدوره التاريخى
العصرى . ولم يلحق الهزيمة النهائية بأسباب الأزمة ومظاهرها ، ولم
يضع العالم الإسلامى بعد على خط تغييرى إسلامى واضح كامل
شامل .

ذلك لأن عوامل الردة والنكوص في الأمة والمخططات المعادية
الهائلة المعوقة من الشدة والتركيز بحيث إن تلك المحاولات المخلصة
الجادة لم تعد تكفى للمواجهة . فلا بد من العمل السريع والجهد
العظيم والإخلاص المتفانى والشجاعة النادرة التى تستطيع أن تعالج
الأزمة بقوة ومنطقية ووضوح حتى تعود أمتنا إلى حظيرة الإسلام

وينفض أصحاب الأزمة غبار الجهل والعقد والغموض والتشويه عن أنفسهم ، فيعودوا بدورهم إلى مواقعهم الإسلامية الرفيعة الذين هم جديرون بحملها بما وهبهم الله من التفكير والذكاء ، إن أخلصوا لدينهم وانتشلوا أنفسهم من أوزار المذاهب الجاهلية والثقافات المادية والمشوهة .

ولكن كيف يتم هذا الانتشال التاريخي المعاصر للفكر الإسلامي الحديث ، لكي يقوم هو بدوره في انتشال الآخرين من أصحاب الأزمة وغيرهم .

يتم ذلك برسم خطوط « المذهبية الإسلامية » وهي كليات الإسلام في الوجود كله . واستنباطها من القرآن والسنة بعقلية معاصرة ، استجابة لظروف حديثة مستجدة ، ولا يعني هذا أن الوحي الإلهي يتغير ، وإنما الذي يتغير نحن في فهمنا للوحي الإلهي وتحويله من التجريد إلى الحركة والحياة .

والوحي الإلهي كمال مطلق ، كل عصر يأخذ منه بما ينسجم مع ظروفه المستجدة دون أن ينضب معينه أو تحرف كلماته ، لوجود الضوابط الأصولية اللغوية والنقلية والعقلية التي تضبط فكر الإنسان المسلم وتحول بينه وبين الشرود والتهيه والتمرد .

ونعني بالعقلية المعاصرة عدم تكرار النماذج العقلية التي ترتبط بالعصور السابقة ، لأن العصور العقلية والحضارية لا تتكرر في

محملها ، إذ تكرارها بالصيغ نفسها يعنى إرجاع الزمن الحاضر إلى الماضي وإيقاف الحياة وعدم القدرة على الاختيار واتخاذ القرار .

والعصور السابقة من حيث وعاء المحمودات البشرية ، ليست حاكمة على المسلمين فى أى عصر تال .

ليس معنى ذلك أن نطرح تلك العصور من حياتنا ، لأنها مخزن كبير من المعارف والتجارب الإنسانية ، نستفيد منها ونستفيد بها ونأخذ منها ما يساعدنا على دفع حركة التغيير فى حياتنا إلى الأمام أكثر فأكثر .

وتاريخ حضارتنا الإسلامية متواصل غير منقطع ، لا ماضى فيه ولا حاضر ، بمعنى الحواجز الزمنية الفاصلة ، وإنما فيه الحق والباطل والخطأ والصواب ، فلا نأنتفى إلى النظرية الغربية الخاطئة القائمة على أساس « الرجعية والتقدمية » بمفاهيم المادية . فالحق عندنا حق ولو كان قديماً والباطل باطل ولو كان حديثاً .

وفى سبيل دمج الوحنى الإلهى بالحياة وتحويله إلى حركة متجددة ، لابد لنا أولاً أن نعيد النظر فى العلوم الإسلامية وتدريسها .

علم التوحيد :

لابد أن يتخلص التوحيد من رواسب النظريات الكلامية القديمة التى كانت مرتبطة بصراعات العصور التى ظهرت فيها ، والتى لم تعد تستطيع تحريك الحياة فى عصرنا ، لأنها لاتعبر عن

واقعها، والتي تحولت - لاسيما في القرون الأخيرة - إلى قوالب جاهزة في تراكيب عويصة غريبة وأحاج غامضة غير مفهومة .

ومعظم موضوعات علم الكلام لم تكن من أهداف الوحي الإلهي ، وإنما نتجت من المشاكل اللاهوتية التي أثارها اليهود والنصارى والبراهمة وأرباب الملل والنحل الأخرى . واضطرو المفكرون المسلمون أن يخوضوا فيها ، لإسكات الخصم والقضاء على شبهاته وشغبه في إطار مفاهيم الزمن الذي ظهر فيه .

وكان من نتائج ذلك ، أن المسلمين شغلوا بقضايا عالم الغيب في حين أن الوحي الإلهي جاء ليوجههم إلى عالم الشهادة ، (عالم المادة) وتسيخرها والقيام باداء الخلافة فيها .

ومن جهة أخرى فإن غاية علم التوحيد قد طمست من حيث إنه علم إيمان وعبودية لله تعالى وتحرير للإنسان من الخوف وتوحيد وجهته وغايته ، وتحريكه نحو بناء الحياة من خلال توازن رائع وحركة مستمرة ونظرة دائمة إلى المستقبل ، حتى آخر لحظة من حياته بحيث لو قامت القيامة ونفخ في الصور واختل نظام الوجود وبيده فسيلة ، فلا بد أن يزرعها كما ورد في حديث لرسول الله ﷺ .

لقد حررت عقيدة التوحيد القرآني الإنسان من عبادة نفسه وعبادة غيره وعبادة مظاهر الحياة المادية وأوثانها المتعددة من

المال والمتاع والمصالح ، ووضعت الإنسان على طريق الوضوح في الحياة وأنقذته من التيه وحددت مركزه تحديداً دقيقاً ، ففدا يشعر بأنه جزء من هذا الكون الذي يخضع للعناية الإلهية المباشرة وبذلك انتهت أزمتة الحضارية التي أردته إلى الخضم ، تلك الأزمة التي أوجدتها المذاهب الجاهلية المشتركة قبل الإسلام .

ومن المؤسف أننا مازلنا في جامعاتنا الإسلامية ومدارسنا الملحقة بالمساجد ندرس علم الكلام بكل حدوده وأبعاده ومشكلاته ونسحب طلبتنا معه إلى القرون العباسية ، لنوقفهم وجها لوجه أمام صراعات المذاهب الكلامية المتصارعة ، لتبقى الميادين والمساحات الثقافية الأخرى في حياة المسلمين اليوم خالية أمام المذاهب المادية الحديثة ، تضرب في الفراغ وتسيطر على عقلية الأجيال المثقفة وتحدث الأزمة المعقدة تجاه الإسلام .

على أن علم الكلام بمنطقة القديم ومادته المعرفية الغربية لم تعد تستطيع أن تصوغ الإنسان المسلم في عقيدته وسلوكه . لأنه فقد الصلة بالحياة الحاضرة تماما ، في حين وفق في هذا المجال من حملوا عقيدة التوحيد القرآني ، كل حسب ظروفه وحولوه إلى حياة وحركة ومنهج تغير .

فمحمد بن عبد الوهاب في الجزيرة ومحمد إقبال في الهند ومحمد علي السنوسي في شمالي إفريقيا وسعيد النورسي في تركيا وعبد الحميد

بن باديس في الجزائر وحسن البناء في مصر علامات مشرقة ورائدة على طريق البناء الإسلامى الجديد الذى يحتاج إلى مزيد من الفكر والتخطيط والتركيز والبلورة والممارسة ، فى تجديد دائم لا يعرف التوقف ، ولا يكتفى المفكرون والعلماء والدعاة بما بدأ به هؤلاء ، إنما عليهم أن يطوروه ، حتى تعود عقيدة التوحيد وعاء كاملا للأمة من جديد ، تحركها وتنقذها من السقوط والتسخير وتشعرها بإنسانيتها حتى تنقذ نفسها من الظالمين الطغاة فى الداخل والخارج وتطرح عنها سلبيات الماضى كلها وتصنع تاريخها من جديد بإرادة الثور من القوى التى لاتحرف التواكل والجبر الذى فرضه على تاريخه اللاهوت الغريب ، والسياسة المستغلة .

علم التفسير :

ما زالت القرائب القديمة فى تفسير كتاب الله تعالى ، المعتمدة على التحقيقات النافذة والنكت البلاغية والجزئيات الكلامية والتجزئة الفاصلة بين الآيات هى المنهج المعمول به فى مناهج الجامعات الإسلامية وأقسام اللغة العربية فيها ، ذلك المنهج الذى حال فى القرون الأخيرة بين المسلمين وبين كتاب ربهم وحرمتهم من أن يتفعلوا به ويتحمسوا له ، ويتحركوا إلى التغير والبناء فى ضوءه . لأن ذلك المنهج القشرى حرمهم من استكشاف كنوزه ومكنونه وأبعدهم عن مذهبته الكاملة الشاملة عن الوجود كله .

وهذا يدفعنا إلى أن ندعو إلى تبني التفسير الموضوعي للقرآن الكريم من حيث هو منهج العصر ، حتى نضع المسلمين في مواجهة القرآن الكريم ، كي يدركوا سنته الاجتماعية ويستنبطوا مبادئ الوحدات الموضوعية المترابطة بين آياته والتي توضح لهم حركة الوجود والحياة وكيفية مواجهتها وعوامل التقدم والنكوص فيها في شمولية كونية متناسقة ، لا تحدّها حدود ، لأنها لا ترتبط بزمن ما ، فهو خاتم وخالد إلى يوم الدين .

ولابد للعقل المسلم اليوم أن يقف أمام القرآن طويلاً ليربطه بحياته وواقعه ، ويكون ذلك قانوناً عاماً يديها في مواجهة القرآن الكريم .

ولابد له أن يؤمن بأن القرآن الكريم هو الكون المقروء ، فكما ظهرت له أسرار الكون المنظور ، ظهرت له أسرار وحقائق الكون المقروء .

علم أصول الفقه :

لم يظهر هذا العلم إلا استجابة واقعية لحركة التطور التي بدأت تتخذ أبعادها ومحاورها ابتداء من القرن الثاني الهجري بعد أن جابه المجتمع الإسلامي المجتمعات الأخرى بأعرافها وتقاليدها ومنطلقاتها الحضارية .

لو لم يظهر هذا العلم ، لفقد المحور والتبست على الناس المفاهيم واضطربت الرؤية وعاد الناس إلى التشريع لأنفسهم حسب مصالحهم الضيقة وفي ضوء هواهم ، ولما استفادوا من رحمة الله بهم في بعث الأنبياء والمرسلين ، ولا سيما بعثة الرسول الأعظم محمد ﷺ

إذن فهذا العلم العظيم هو مفتاح لإدراك مقاصد الشريعة في عالم الشهادة وتتبع حكمها وأغراضها خلف الألفاظ وبين ثنايا التراكيب . وهو بجانب ذلك علم ضوابط حركة المجتمع والحضارة كي لا تنحرف وتشرذم فتتبدد .

ولقد كان هذا العلم مندجاً مع الفقه اندماجاً عضوياً لا يتفصل عنه ، لأنه منطلقه وقاعدته ووعاؤه .

فلما توقفت الحياة وانتهت حركة الحضارة وأخذت طريقها نحو الانحدار التدريجي ، توقف الفكر الفقهي عن متابعة الحياة ورفد الحضارة ، وانفصل علم أصول الفقه عن فروعه ، فتحول إلى موضوع مستقل مقطوع الصلة بالحياة . وبعد عصر الحركة والتطوير دخل إلى عصر التوقف والجمود . وبعد أن كانت أساليب عرضه واقعية مشرقة مفصلة ، تحولت إلى الإيجاز والغموض والإغلاق مع الحركة والبعد عن الفصاحة .

وعلى الرغم من أن هذا العلم بدأ يتحرك مع حركة الفقه في القرن الحاضر وظهرت كتب جامعية واضحة عرضت مباحثه

وسهلت أمام الطلبة طرائق فهمه إلا أنها لم تتجاوز التلخيص والعرض الواضح ، وهكذا بقي هذا العلم بلا تطوير ولا مراجعة ولا إضافة ، في حين أن الذي يدرس هذا العلم دراسة معمقة ويعيش في عصرنا الحاضر ويرى التغير الكبير الذي حدث في الحياة ويفهم جذوره ومنطلقه ومستقبله ، لابد أن يشعر خطورة بقاء هذا العلم على جموده السابق ، ولا سيما أن مصادره العقلية الاجتماعية وسعت مباحثها أصلا لمتابعة التطور في إطار أصول وضوابط هذا العلم نفسه ، لأن تطوير كل علم لابد أن ينطلق من ذاته لتتسلسل حلقاته ، فلا يفقد روحه بإدخال العناصر الغريبة من ثقافات تطورت وأخذت مداها في إطار حضارات أخرى غير حضارة الإسلام .

إن فهم هذا العلم على حقيقته وإدراك أغراضه ومقاصده والاهتمام بتطويره مادة وأسلوباً ، وتعليمه في المستويات الثقافية كافة ، في العالم الإسلامي ، يشكل حلقة من حلقات ضبط الحياة وإعادة التوازن إلى الفكر الإسلامي في العصر الحديث .

ذلك لأن أزمنا الثقافية الحاضرة كانت نتيجة طبيعية لأمر كثيرة ، منها عدم الاستفادة المدركة الذكية الهاضمة لهذا العلم من لدن الإسلاميين وغيرهم من المسلمين ؛ الإسلاميين بالجمود فيه وحفظه كما وصل إليهم والمسلمين بالجهل المركب فيه .

علم التصوف :

ذكرنا فيما مضى أن التصوف كان تربية للروح وتجسيدا للقيم الإسلامية الرفيعة فيه ، فإذا به يتحول إلى طغيان للنفس الأمارة بالسوء ، عندما خرج من إطار كتاب الله وسنة رسوله ﷺ واتبع الفلسفات الإشراقية والحلولية الأجنبية ، فحمل معه معاول الانحراف والهدم والتخدير كلها فحفر في جسد الأمة أخاديد عميقة نحن اليوم بأشد الحاجة إلى ملئها وتسويتها حتى يعود التوازن إلى كيان المسلم فيواجه الحياة مواجهة متسقة ، عامة شاملة ، بلا تكتلات فكرية ضيقة أو طائفية مفرقة أو مذهبية مميتة .

— إن المتصوفة مازالوا بعيدين عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وفهم عقائدهما وإدراك سننهما ، أكره شئ إلى التيار العام فيهم العلوم الإسلامية ، بل هم لا يدرسونها ولا يستفيدون من كنوزها .

— وهم مازالوا يسلخون من كيان الإنسان بناءه العقلي وتوجهه السببي المنطقي في فهم الحياة ، ويزرعون مكانه الخرافة ويحشونه بالسلبية واللا سبية ونفي الغائية من الوجود كله ، ويفرضون على أنفسهم وعلى غيرهم حياة الاستسلام والجبر وعدم الحركة نحو التغيير والاشتراك في البناء الإسلامي الجديد .

— وما زالت الخلفية الفكرية التي انحدرت إليهم تعتمد على الفلسفات الوثنية وأعراف وتقاليد الأمم والشعوب غير الإسلامية

تلك التي حاربها أهل الله من العلماء الربانيين الصادقين من أمثال السيد أحمد الرفاعي الذي خصص كتابه النميس « البرهان المؤيد » لمحاربة هذه الاتجاهات الفكرية الضالة التي صاغت كيان المتصوفة — حاشا المتبعين القليلين منهم لسنة رسول الله في القرون الأخيرة — صياغة غير إسلامية تركت آثارها المدمرة في أوضاع المسلمين اليوم .

— إنه من المأساة أن يستمر اليوم النظام الطرقي في طريقه الطاغوتي الخرافي البلاء على المستغل . ويكون عقبة في طريق إحياء الثقافة الإسلامية الحققة ، بل محاربتها جنبا إلى جنب مع الحنكام العلمانيين والأحزاب والجماعات التي تحمل سموم الفلسفات المادية والإباحية إلى العالم الإسلامي .

إنني لا أجنب الإنصاف إن قلت أن الأنظمة العلمانية المنتشرة في طول بلاد الإسلام وعرضها تعتمد على هؤلاء في تزييف حقائق الإسلام وتحذير المسلمين ومحاربة دعائه الصادقين وعلمائه الخالصين ، ويغدقون على طواغيتهم من رؤسائهم وشيوخ طرقهم الأموال الطائلة ، وقد يربطونهم بأجهزتهم الإدارية والقمعية للقيام بأدوار في غاية البعد عن الإسلام ، تحول دون انتشار الوعي الإسلامي الحقيقي ودون المطالبة الجماعية لاستئناف الحياة الإسلامية وتمكين شريعة الله من البلاد والعباد .

إن معظم أتباع هؤلاء في العالم الإسلامي أميون وجاهلة بأصول الإسلام، أسلموا قيادهم إلى شيوخهم ليقودوهم إلى الوقوف مع الأعداء ، ويحفروا معهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون قبوراً جماعية للإسلام وأهله .

إن نشر الوعي الإسلامي الصحيح بين المسلمين على المستويات كافة وتعريفهم بما يريد منهم الإسلام العظيم من صدق وإخلاص لله ورسوله ومساندة أوليائه ومعاداة أعدائه ، عبر الحوار والتفاهم وعدم تحويل المعركة في المجتمع الإسلامي إلى معركة ذات وجه واحد ، هو الأسلوب الذي يؤدي في المستقبل إلى القضاء على الأمية والعقلية الخرافية الاستسلامية، واستشعار الشعور بالذات المؤمنة الواعية وعدم قبول التسخير إلا لله تعالى ورسوله ﷺ .

إن بعض المتصوفة من المخلصين المتنورين الذين يعدون جزءاً لا يتجزأ من حركة الإسلام في كل عصر الشاعرة بالمآسى والأزمات التي لحقت بالمسلمين فكراً وممارسة يقع عليهم واجب عظيم في هذا المجال ، إذ يقفون على مالا يقدر عليه غيرهم . فأهل مكة أدري بشعابها ، ولا ينبغي أن يركزوا على الاتجاه الصوفي ذي الوجه الواحد (نظام الطريقة والدروشة) وإنما لابد أن يغيروا الأسلوب ويتقدموا إلى البناء والتغيير والمستقبل من خلال دعوة الإسلام العامة الشاملة التي جزأتها هذه المصطلحات الحارثة في حياة الأمة الإسلامية ، لأسبابنا في عصرنا الحاضر الذي لابد أن

تؤدي فيه خصوصية المصطلح (الصوفي ، السلفي ...) إلى الانزواء والتقوقع واتخاذ المواقف في ضوء ذلك ، مما يلحق بالحركة الإسلامية الحديثة في بلاد الإسلام أضراراً عظيمة ، يلج منها أعداء الإسلام لتمزيق الصف الإسلامي الواحد .

إن المثقفين الإسلاميين الذين يهتمون بتربية الروح وتطهير النفس يستطيعون أن يهتموا بذلك داخل الصف الإسلامي الواحد ، كي يعيدوا إليه دائماً التوازن إذا أصاب ذلك الصف أو جزءاً منه هزال في الروح وضعف في التربية . عند ذلك تنتفي الحاجة إلى تبني المصطلح التاريخي سواء أكان تصوفاً أو غيره . وعند ذلك يعود الصف الإسلامي إلى وحدته العامة الشاملة ، كما كان عليه الوضع في مجتمع صحابة رسول الله ﷺ ، بلا تكتل مصطلحي ولا طائفية ولا مذهبية ضيقة .

الفصل الثاني

اسلمة العلوم الانسانية

تطورت العلوم الإنسانية في الحضارة الغربية تطوراً هائلاً في الاتجاهات كلها ، وتعمقت في دراسة الإنسان وعلاقته بالعالم الخارجي واعتمدت التدقيق والملاحظة والاستقراء وحاولت الوصول إلى القوانين الضابطة لحركة الإنسان في نواحي الحياة .

وبعد أن كانت هذه العلوم تدرس في إطار الفلسفة ومصطلحاتها
انفصلت عنها منذ القرن التاسع عشر ، فاستقل كل علم بمبادئه
المعرفية ومصطلحاتها وموضوعها ، فظهرت الفلسفات الواقعية بفروعها
وعلم الاجتماع بفروعه وعلم الاقتصاد بفروعه وعلم النفس بفروعه
وعلم التربية بفروعه وعلم السياسة بفروعه وهكذا .

والدارس لتطور هذه العلوم في قرون النهضة الأخيرة يعلم
جيداً أن هذه العلوم تطورت في ظل ردود الفعل التاريخية على
الكنيسة ومبادئها وإلهها ، أي أن هذا التطور جرى في ظل الاتجاه
العقلاني العلماني الصارم ، ثم حدث أمر خطير في بداية النصف
الثاني من القرن التاسع عشر ، عندما نشر دارون كتابه « أصل
الأنواع » سنة ١٩٥٩ م ، وذهب إلى أن الإنسان حيوان كسائر
الحيوانات تطور عبر مسيرة تاريخية طويلة نتيجة للمصادفة وقانون
الانتخاب الطبيعي .

كان من الممكن أن تأخذ هذه النظرية مكانها في عالم العلم
الهادي كسائر النظريات ، ولكن الصراع الدائر بين الكنيسة
والعلم في التاريخ الأوروبي أعطى هذه النظرية مداها الأيديولوجي
فأدخلت في صلب هذا الصراع وقلبت إلى حقيقة علمية لاتناقش
على الرغم من أن دارون لم يجزم بها ولم يقدمها من حيث هي
حقيقة علمية .

هنا حدثت المأساة التاريخية الكبرى في العلوم الإنسانية ،
حيث بدأت هذه العلوم تعامل الإنسان من حيث هو حيوان ،
الأمر الذي تولد منه اتجاه خطير وهو زحزحته من واقعه الإنساني
وفرض نظرية التطور عليه ، ومن هنا حدثت ثغرات كبيرة في
هذه العلوم جرأت الإنسان إلى أجزاء مبعثرة وقدمتها على أسس
الحيوانية البحتة .

ولما بدأت هذه العلوم بأوضاعها المادية الحيوانية تنتقل إلى
العالم الإسلامي عبر قنوات تكلمنا عن أسبابها ، نقلت الجوع العلماني
العقلاني الحيواني إلى الثقافة في المجتمعات الإسلامية ، لأنها درست
حقائق لا مناص منها ، ظهر تأثيرها الحاسم في إحداث الأزمة
الثقافية بين المثقفين المسلمين . بحيث أدى إلى ردود فعل عنيفة
أفي بعض الأوساط الفكرية الإسلامية ، وعدت هذه العلوم علوما
مادية مناقضة لأصول الإسلام ، لا بد أن تحارب .

ولما لم تستطع ردود الفعل الضعيفة تلك أن تمنع انتشار تلك
العلوم الإنسانية في العالم الإسلامي ، تجذرت بوضعها المادي أكثر
فأكثر على المستويات الثقافية كلها وظلت تدرس في ظل تلك
الأوضاع إلى أيامنا الحاضرة بقوة وانسيابية كبيرة .

غير أننا لا بد لنا أن نتنبه منذ الآن إلى الخطأ الكبير الذي وقع
في مواجهة ومعالجة تلك العلوم ، فندعو إلى تغيير النظرة تجاهها ،

ذلك لأن الإنسان هو هو في المجتمعات كلها ، في تكوينه وفي دوافعه ومشكلاته ، وتلك العلوم تعالج الإنسان من حيث هو ، وتنظم مشكلاته في الحياة ، غير أن في تلك المعالجة ثغرتين .

أولاهما : أن تلك العلوم قد عولجت في ظل أوضاع «إيديولوجية» معروفة أنتجها صراع التطور التاريخي للمجتمعات الأوربية بين الكنيسة والعقل العلماني الحديث .

ثانيتهما : أن تلك العلوم قد وجهت توجيها «أيديولوجيا» خاطئا بعد ظهور نظرية «دارون» التي عدت الإنسان حيوانا كسائر الحيوانات .

إذن فمن الخطأ العظيم رفض تلك العلوم وعدم دراستها والاستفادة منها ، وإنما لابد من القيام بعملية تاريخية فاصلة في العالم الإسلامي ، وهي إيقاف تلك العلوم على أرجلها وفحص مادتها المعرفية وتدقيقها بعد التحرر من الاتجاهات الايديولوجية التي ولدت فيها الثغرات الكبيرة ، ثم عرضها على الوحي الإلهي في إطار أصول فهمه وقواعده ، لا على التراث الفكري الإسلامي ، من مبدأ أننا اسلاميا مسؤولون في الخضوع إلى الوحي الإلهي لا لفكر المسلمين المرتبط بمراحله التاريخية . ثم تأتي بعد ذلك عملية الاختيار الحر ، مراعين فيه المرحلة التاريخية التي نمر بها في عصرنا الحاضر ،

تمهيدا للدخول في طور الإبداع في تلك العلوم في ضوء المستجدات التي يأتي بها المستقبل .

ولقد بدأت والحمد لله تعالى ، هذه العملية في الجامعات والأوساط الثقافية الإسلامية ، إذ ظهرت فكرة أسلمة تلك العلوم الإنسانية لا رفضها ، كل حسب اختصاصه ، سواء أكان في الفلسفة أم في الاجتماع أم في الاقتصاد أم في السياسة أم في علم النفس والتربية .

إن الوصول إلى المعارف الكونية واكتشاف أسرارها وأبعادها عمل يتصل بعالم الشهادة ، والإسلام حرر العقل الإنساني فيها شريطه ألا يتبع هواه ، فيخالف الوحي الإلهي القاطع ، لأن مخالفته تعني أن هنالك خطأ في الإدراك ونقصا في المعالجة ، فلا بد من الوقوف عند الوحي الإلهي ومحاولة تصحيح الخطأ وتبديل أسلوب المعالجة واكتشاف الثغرة .

إن أسلمة العلوم الإنسانية ، هي خطوة مهمة كفيلة بالقضاء على جانب كبير من جوانب أزمة المثقفين ، لأنهم عند ذلك لا يحتاجون إلى الاستغناء عن المادة المعرفية في تلك العلوم وإنما يحتاجون فقط إلى تبديل المذاهب الغربية بمذاهبهم الإسلامية التي لا ينكرها - نظريا - معظم مثقفي العالم الإسلامي .

على أن محاولة أسلمة العلوم الإنسانية إلى الآن ، تتكفل بها

جهود أفراد هنا وهناك ، فلا بد من توسيع الدائرة وتبنيها من قبل الأوساط الرسمية في البلاد الإسلامية في ضوء تخطيط جماعي منظم من أجل الوصول إلى التغيير الشامل ، ودفع التنمية في البلاد الإسلامية في مسارها الصحيح وقيام حضارة إسلامية حقيقية متوازنة تقودها مذهبية الإسلام في الوجود وتتخلص من عقد المذبيات المادية الغربية الحديثة وثغراتها .

ومن المؤكد أن هذا التحول الحضاري المنشود ، سيغير من وجهة تلك العلوم حتى في العالم الغربي ، لأن عقلاءهم ومفكرهم يشعرون تماما بتلك العقد والثغرات ، ولكن ليس عندهم الكنز الذي عند المسلمين ، وهو دين الإسلام الحق ، ولو درس مفكرو الغرب الإسلام في حقائقه ، إذن لاستفادوا منه في إصلاح شؤون حضارتهم .

فما بالنا نحن المسلمين لانفعل ذلك ، كي نتخذ أنفسنا وننقد البشرية من الانحراف والتلكؤ الحضاري الكبير الذي أصاب حياته وحياة غيره فأورده موارد الطغيان والشرور ، فقاد الإنسانية إلى الحياة الحيوانية الشائنة التي أبعدتها من فطرتها وكرامتها من حيث هو مخلوق متميز ، كرمه الله تعالى وفضله على كثير ممن خلق .

الفصل الثالث

واقع المسلمين

ذكرنا أن واقع المسلمين حكاما وعلماء وعامة كان عبر القرون الأخيرة واقعا بعيداً عن الإسلام ، فالحكام بتسلطهم وقهرهم لمن يليهم والعلماء — إلا المختصين منهم — بجهلهم وحمودهم وركونهم إلى الدنيا والظالمين ، والعامة بأميةهم وعدم الشعور بانسانيتهم كانوا من أهم أسباب إحداث أزمة الجيل المثقف الجديد تجاه الإسلام .

إذن كيف يمكن أن تعود المياه إلى مجاريها ؟ كيف يمكن أن نصصح تاريخنا في حاضرنا حتى لا تعود المآسى في حياتنا الحاضرة ؟ كيف يمكن أن يعود الحاكم واحداً من المسلمين ، له ما لهم وعليه ما عليهم ؟ كيف يمكن أن ينتهى القهر والطغيان من بلاد الإسلام ؟ كيف يمكن أن يعود العلماء إلى إخلاصهم لله ورسوله ؟ وحمل أمانة الإسلام بمجدارة وإيمان ؟ كيف يمكن أن ينتهى ركون معظمهم إلى الدنيا ؟ كيف يمكن أن تنتقل الأمة من الأمية إلى الإدراك ؟ ومن الذل إلى العز ؟ كيف يمكن أن تتدخل لابقاف الطغيان كلما بدأت نفوس الحكام تزين أقدامهم حياة الاستعلاء والنبطش ؟

هل يمكن أن يحدث كل هذا؟ ويعود المجتمع الإسلامي مجتمعا
موحدا ربانيا تعاونيا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء
بالسهر والحمى؟

أقول : نعم يمكن ذلك إذا عرف المسلمون كيف يبدأون
العلاج؟

لنرجع إلى تاريخ الجيل الأول ، عندما ربي رسول الله ﷺ
العصبة المؤمنة من صحابته الأقربين من المهاجرين الأولين والأنصار
الذين اتبعوه بإحسان على التوحيد الخالص والسلوك الرباني والجهاد
في سبيل الله وعدم الخشية إلا من الله. في هذا المجتمع الموحد التقى
الصالح الذي كانت رؤية كل فرد فيه واضحة وواقعه الحياتي
سليما . وكان هنالك انسجام وإدراك ووحدة اجتماعية متراصة . لم
يكن بالإمكان فرض القهر والظلم ، ولا تجاوز الإسلام . لم يكن
بالإمكان يومئذ إلا مجيء أبي بكر وعمر عثمان وعلي وأمثالهم رضي
الله عنهم ، لم يكن بالإمكان مجيء المنافقين والمسلمين الضعاف من
طلاب الدنيا .

كان ذلك المجتمع واعيا ، بحيث كان مثل عمر عندما ينخطب
يتصدى له أي فرد في المجتمع ليقول له : اتق الله يا عمر .. لا سمح
لك علينا ولا طاعة علينا يا أمير المؤمنين .

لقد وصل ذلك المجتمع إلى درجة من الوعي والشعور بالمسؤولية

الاجتماعية ، بحيث استطاع أعداء الإسلام أن يستغلوا بعض ذوى النوايا الحسنة فيه ، ليرتكبوا جريمتهم التاريخية الكبرى بقتل عثمان على المصحف ، وليس هنالك من يدافع عنه ، ويصد الحائنين والمغفلين من حول بيته .

ثم كثر الخبث وتغلب على الصلاح وانحسر الوعي وطفى الانحراف والنفاق وحب الدنيا ، ففقد المجتمع قاعدته العقيدية التي كانت توحد بين أجزائه ، فعندئذ استطاعت عصبية البيوتات أن تفرض قهرها وتسلطها وتزييفها لحقائق الإسلام على الأمة قرونا مازلنا نعاني منه بوضوح تام . بل لقد أضيف إلى القهر السابق تسلط وقهر الماديين والعلمانيين ، فانهى الأمر إلى مأساة مخجلة في تاريخنا ، حيث سقط فيه الإنسان المسلم سقوطا مهينا ، فقد فيه عزته وكرامته والحد الأدنى من آدميته .

إذن العلاج لا بد أن يأتي من القاعدة وليس من القمة .

إن البشر غير الواعين وغير المدركين الذين لا تربطهم عقيدة ولا مبدأ موحد ولا يشعرون بآدميتهم هم الذين يصنعون الطغاة عبر التاريخ الإنساني .

إن الطغاة والجبابرة لا يولدون من بطون أمهاتهم طغاة وجبابرة .

مرة أخرى في تاريخنا ، كان من المستحيل أن يرشح أبو سفيان نفسه في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله ﷺ .

ولما سئل ابنه معاوية : لم لا تسير سيرة الخلفاء الراشدين ،
يقال : ولكن أنتم أيضاً لاتسيرون سيرة الخلفاء الراشدين . أى أنه
أراد أن يقول لهم ، لو كنتم مثلهم لما جئت أنا مع وجود المهاجرين
الأولين والأنصار المجاهدين .

كانت عصبية الخلفاء الراشدين ، فى المجتمع المؤمن الواعى
الشجاع ، فلما تبدل تركيب المجتمع ، تبدلت العصبية إلى عصبية
البيوتات وجاء من يمثلها .

إذن فإذا أردنا أن نعيد الأمر إلى نصابه ، لابد أن نخطط
لكيفية تربية الأمة من جديد على الإيمان والإسلام حتى نعى
نفسها وواقعها وتنطلق من قاعدة عقيدية واحدة ، تؤمن بها
وتضحى من أجلها ، لأنها ستضحى عندئذ فى سبيل الله ومن أجل
الإبقاء على إنسانيتها وإنقاذها من الإهانة والسحق .

إذا استطعنا أن ننشئ المسلمين فى أى مجتمع من المجتمعات
الإسلامية من التمزق الفكرى ووجدناهم على أساس الإسلام وربيانهم
عليه وعلى مبادئه بشموليته ، بحيث يصل هذا الوعى الإسلامى إلى
آخر فرد فى المجتمع فيدرك أنه عبد الله وليس عبدا لغيره ، استطعنا
أن نقضى على القهر والتسلط .

لن نستطيع عصبية البيت الواحد أن تتحرك حينئذ أمام عصبية
الأمة كلها للإسلام وكرامة الإنسان .

لن يستطيع أهل الأهواء والمصالح أن يشتروا الدم لعرض قهرهم وتسلطهم على الناس . لن تظهر القراعة والماردة والأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه .

ولنا مثال ولقبح اليوم من الأمم الغربية على ذلك ..

لماذا لا يستطيع أى فرد أن يفرض قهره وتسلطه على الناس جميعاً بين شعوب كالشعب السويدي والشعب الانكليزي والشعب الفرنسي والشعب الأمريكي والشعب الإيطالي وهكذا .

إن القادة التاريخيين الأذكياء الذين أنقذوا شعوبهم من مهالك عظمى لم يستطيعوا أن يفرضوا تسلطهم باسم خدماتهم الجليلة على شعوبهم أولاً ، لأنهم تربوا مع شعوبهم على نفس القيم التي يسمونها بـ « الديمقراطية » . فهم لا يؤمنون بالتسلط . وإن آمنوا به في ذوات أنفسهم لم يستطيعوا أن يفرضوه ، ولذلك نجد أن رجلاً محبوباً عند الإنجليز كـ (شرشل) أسقط بعد الحرب مباشرة وكان رئيساً للوزراء وهو الذي أجرى الانتخاب .

ومثله « ديجول » عندما أسقطه الفرنسيون في الاستفتاء المشهور ، فقد استقال من فوره ، ولم تكن قد وجبت عليه الاستقالة رسمياً ، لأنه أدرك أن نتيجة الاستفتاء إنما هي رفض لآرائه الشخصية .

وحدث مثل ما حدث لدينك الرجلين ، لكثير من قادة
تلك الدول .

ولا يجب أن يفهم من كلامي أني أدعو إلى اتباع طريق هؤلاء
في الحكم والسياسة ، أي إلى « الديمقراطية الغربية » الألمانية ، ذلك
لأن المسلمين لا يسعهم إلا اتباع طريق الإسلام وحكمه في الشورى
وإقامة الحق والعدل بالميزان

إنما الذي أريد أن أقوله إن أي شعب إذا تربى من حيث
المجموع على قيم معينة ، فإنه يدافع عنها ، ولا يستطيع أن يخل بها
أو يتجاوزها أي مسؤول ليفرض جبروته على مجموع الناس .

إن المسلمين إذا أدركوا حقائق الإسلام وتوحدوا على
مذهبيته الشاملة في الوجود ، إيماناً وسلوكاً وواقعاً ، انتهى بينهم
قهر رجال أمثالهم لهم ، وانتهى بينهم نفاق بعض من يتسمون بعلماء
الإسلام .

إن الفرد الذي يعلم جيداً أنه لا يستطيع فرض القهر لن يحاول
أن يفعل ذلك .

وإن العالم الذي يعلم جيداً أن النفاق يفضحه ويحقره ويسقطه
من احترام المجتمع ، يحاول عندئذ اتباع طريق الحق والإخلاص
لله ورسوله والنصيحة للمسلمين جميعاً .

وقد يسأل سائل فيقول : ولكن لم يحدث ذلك في العصر الحديث ؟

أقول : لا شك أن الوعي الإسلامى الحديث بدأ بوضوح عند السيد جمال الدين الأفغانى ولكنه ظن أن إثارة الثورة ضد حكام عصره فى نفوس المسلمين هو منطلق التغيير .

وعلى الرغم من أنه كان يؤمن بالتغيير الشامل فى حياة المسلمين غير أنه ركز جهوده على الأول وأهل التركيز على الثانى ، فأنهى به ذلك المنهج إلى عدم التخطيط لبناء قاعدة إسلامية قوية فى مجتمع ما ، فتبعثرت جهوده وعبقريته ولم يكن بمقدور أى مجتمع إسلامى يومئذ أن يستفيد منها بتركيز ، والذين جاؤوا من بعده من تلامذته والمتأثرين بأفكاره حاولوا نشر حقائق الإسلام عن طريق التربية والتعليم . ومن خلال قنوات الإعلام المتوافر حينئذ ، فانطلقت بدايات الوعي الإسلامى فى مجتمع كان المستعمرون وأذئابهم يخططون لإبعاده عن الإسلام كما مر بنا فى بيان أسباب الأزمة .

ومن هنا فإنه لم تحدث محاولات جادة فى العالم الإسلامى لاتباع سبيل التخطيط لاعادة الوعي الشامل إليه فى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجرى .

ولما أدرك الدعاة والعلماء والمصلحون بعد ذلك بضرورة

التخطيط الخدي لنقل العالم الإسلامي من حالة السقوط إلى حالة
القيام والشعور بالذات وتحمل المسؤولية ، تمهيداً لاستئناف الحياة
الإسلامية الحقيقية ، لم يأت ذلك التخطيط قوياً محصناً يتعد عن
طريق الصدام والعنف ، بل جرفته الظروف المحلية والعالمية
فاستلجج إلى معارك ، لم يكن معداً لها ، فضرب ضربات قوية
معوقة مزقته وزعزعت كيانه ، وحيل بينه وبين بناء المجتمع
الإسلامي بالقوة والعنف والتخطيط المعاكس ، بحيث ربي أبناء
الجيل بعد ذلك في ظل الأفكار المادية والعلمانية .

واليوم وبعد التجارب التي مرت بها محاولة التمكن للوعي
الإسلامي ، لابد للعقلاء أن يدركوا سنن الله في الوجود ويفهموا
طبيعة العصر وكيفية إحداث التغيير فيه ، فينصرفوا إلى بناء
القاعدة بعلم وتخطيط وذكاء ويتعدوا عن الخوض في المضاربات
السياسية والاصطدامات الفوقية ، كمن يتفرغوا إلى القيام بالمهمة
الأساسية ، وهي تربية المجتمع الإسلامي على الإسلام عقيدة
وشريعة وسلوكاً . فالهدم الشامل الذي نراه في المجتمع الإسلامي
لا يفيد معه إلا البناء الشامل الذي يبنى على دعامين (أولاهما)
الفهم العميق لأصول الإسلام وقواعده ومقاصده (وثانيهما)
إدراك دقيق لطبيعة تطور الحياة والحضارة في العصر الحديث .

الفصل الرابع

الاستشراق

ذكرنا أن الاستشراق لعب دوراً تفضيلياً تاريخياً ضيقاً في حياة المسلمين وتاريخهم وثقافتهم ودينهم . ولقد تغلغت الكتابة الاستشراقية المتعددة الجوانب في حياة الأمة خلال قرن كامل بحيث نقلت إلى كل جزئية من جزئياتها ، لا يدرك خطرها إلا العالم الخبير الموازن بين حقائق الإسلام وأوضاعه الحضارية وبين إمزاع المستشرقين ودراساتهم لها .

ولقد قام كثير من علمائنا وكتابنا بالتصدي للاستشراق ومناقشة مناهجه وبيان أخطائه وخياناته العلمية ، مما كان له الأثر الكبير في الكشف عن مقدماته ونتائجه الفاسدة . إلا أن هذه الدراسات لم ترتفع بعد إلى مستوى المعالجة التاريخية الحاسمة التي تستطيع إلحاق الهزيمة النهائية بعالم الاستشراق ومناهجه الفاسدة وقضخ خلفياتها وأهدافها ، ذلك لأن دراسات المستشرقين في العلوم والمعارف الإسلامية كلها من الكثرة والتنوع والذكاء في المعالجة بحيث تحتاج إلى جهود يحشد فيها المختصون في العلوم والدراسات الإسلامية كلها لإصدار مسلسلات وموسوعات علمية تخص الاستشراق والمستشرقين وتكشف فيها جهلهم وأخطائهم وتعتمد في تشويه الحقائق وتزييفها . وهذا لا يتم في نظري إلا باتباع ما يلي :

الأول :

فتح معهد للدراسات الاستشرافية في كل جامعة إسلامية في العالم الإسلامي يهتم فقط بالدراسات التي صدرت عن المستشرقين في اللغات الحية كلها وتصنيفها ودراساتها من قبل الأساتذة المختصين العارفين باللغات الأجنبية ، كل حسب اختصاصه في أقسام متنوعة كقسم الدراسات القرآنية وقسم السنة النبوية وقسم الفقه والأصول وقسم التاريخ والحضارة وقسم الفلسفة والكلام والتصوف وهكذا .

وعند عدم وجود الكفاءات العلمية الممتازة السكافية ، يجوز أن يختص كل معهد بنوع من تلك الدراسات من أجل التعمق فيها ، فتكامل الفروع في البلد الواحد أو في عدة بلدان إسلامية . ولا بد أن يقام لقاء بين الأساتذة المشتركين في تلك المعاهد من أجل . التخطيط وتحديد مناهج البحث وتقسيم الأعمال على البلدان والعصور في سبيل اشتراك الجميع في هذا العمل العلمي الإسلامي المجيد وعدم تكرار الأبحاث وازدواجية العمل .

ومن الضروري جداً عقد هذا اللقاء كل ثلاث سنوات لمناقشة الأعمال ونتائج الدراسات وإغناء التجارب وتبادل الخبرات ثم الاتفاق على جمع النتائج ونشرها من لدن لجان مختصة في سلسلة علمية مفصلة ، تتحول عبر السنين إلى موسوعة كاملة تدرس

كل ما ثاره ويشيرها المستشرقون بعمق ، وترد عليه وتبين وجه
الزيف فيه بالأدلة العلمية ، البعيدة عن أسلوب الوعظ والانفعال
و كيل الشتائم ، على أن تنشر تلك السلسلة باللغة العربية والإنجليزية
والفرنسية والألمانية والأسبانية والروسية .

ولابد في هذه العملية الاستعانة الكاملة بالمستشرقين المسلمين
والمستشرقين المنصفين الجدد الذين تركبهم دراساتهم وجهودهم
في الجامعات الغربية والذين يشهد لهم أهل الخبرة بذلك .

ومن الضروري أن تقوم هذه المعاهد الدراسات والأبحاث
الى صدرت عن المسلمين حول الاستشراق ، كي تلم أجزاء
تلك الجهود المبعثرة وتعرف أين تقف ومن أين تبدأ ، مع نشر
ترجمات كتب المستشرقين الى صدرت باللغة العربية وإضافة
تعليقات مفصلة في حواشيها لتحليل ما فيها والرد على القضايع
والأخطاء الشائعة الى وجهها الجهل والأحقاد المتنوعة والزيف .

الثاني :

توجيه بعض الرسائل الجامعية في أقسام الدراسات العليا في
الأقسام الإسلامية والإنسانية نحو دراسة آثار المستشرقين بلغات
غدة ، بالتنسيق مع معاهد الدراسات الاستشرافية المقترحة ، حتى
تضاف الجهود المكثفة إلى جهودها في سبيل إخراج العالم الإسلامي

من الزيف الثقافي الذي تعرض له من خلال الغزو الفكري الذي
وجه إلى العقلية الإسلامية الحديثة .

الثالث :

لا بد من إعطاء تفرغ لغوى للأساتذة والباحثين المختصين في
الدراسات الإسلامية من غير الضايعة في إخذى اللغات الأجنبية
للتضلع في لغاتها وإلزامهم بأجراء أبحاث حول أعمال المستشرقين
التي تصدر تباعا في الغرب وترجمتها إلى اللغة العربية وكتابة
الأبحاث حول نتائجها سلبا أو إيجابا .

الرابع :

إدخال دراسة الاستشراق ومناهجه وراثه وآثاره في ضوء
ما يقرر في المعاهد المقترحة من حقائق وما ينشر فيها من دراسات
في مقررات الدراسات العليا في الأقسام الإسلامية واللغة العربية
والتاريخ والحضارة الإسلامية من أجل الحصول على أكبر قدر
ممكن من الفائدة في أثناء البحث والنظر والتحليل والاستنتاج ،
لأننا لا نريد أن تبقى الدراسات الجادة التي تخرج من تلك المعاهد
بعيدة عن ساحات البحث العلمي العملي في تلك الأقسام .

ومن الضروري أن ندخل ، موضوعا من موضوعات السنة
الرابعة في مرحلة الدراسات الجامعية الأولية ، حتى نحصن

مثقفيها ضد كل احتواء ثقافي مزيف ، تمهيداً للقضاء النهائي على
أزمة المثقفين في عالمنا الإسلامي .

الفصل الخامس

الثقافة الغربية

ذكرنا في بحث أسباب الأزمة أن حجم تأثير الثقافة الغربية
على حياتنا الحاضرة في البلاد الإسلامية ، كان ضخماً وشاملاً سواء
الذي نتج من الاحتكاك الطبيعي غير المتكافئ بين الحضارات أم
الذي فرض في ظل المخططات الاستعمارية الثقافية التي فرضت على
العالم الإسلامي كله .

وعلى الرغم من المعوقات الكثيرة المتنوعة أمام الحركة
الإسلامية الحديثة إلى تحارب في جهات عدة بإمكانات ضعيفة ،
فإنها استطاعت في النصف الأخير من القرن الرابع عشر الهجري
أن تقف أمام الغزو الفكري الاستعماري ، وتنقل العالم الإسلامي
من حالة السكون والمرض إلى حالة من الوعي ومعرفة الأمراض
ورصد الأعداء والتقيص من أطراف الأزمة واختراق صفوفها .

غير أن التغيير المطلوب لم يزل في البداية ولم يزل ثيار الثقافة
الغربية في مجالات الحياة كلها هو الطاغى على حياة الأمة ، ولم
تزل أزمة التنكر للإسلام هي الاتجاه الغالب على معظم مثقفيها اليوم .

إذن ما العلاج ؟

العلاج يكمن في جهاد إسلامي شامل يشترك فيه المدرسون
لأساسة الأمة في هذا المجال عبر دراسة عميقة، وتقويم أصيل وتخطيط
شامل يمكن أن أبنيه على الوجه الآتي :

الأول - الجماعات الإسلامية :

لاشك أن الجماعات والأحزاب الإسلامية في العالم الإسلامي
قامت بالجهد الأعظم في هذا المجال . لأن القضاء على الأزمة ونشر
الوعي الإسلامي من أوجب واجباتها الفكرية ، إلا أن الحصيلة
إلى الآن ليست بمستوى الحدث التاريخي المغير المؤثر في الأحداث
بدرجة كافية لسببين :

أولهما :

إن جهود تلك الجماعات والأحزاب الإسلامية مبعثرة وعفوية
غير مخططة ، لأنها لم تهتم بهذا الجانب المهم اهتمامها بالحياة العامة .
ولذلك تأتي جهودها في هذا المجال عامة وغير علمية بالمعنى الصحيح
ومن أجل سد هذا النقص وتحويل الاتجاه إلى اتجاه فكري علمي
محدد مدروس ، لابد من اتباع الخطوات الآتية :

ـ مسح الطاقات الفكرية الإسلامية وحشدتها في معاهد علمية
إسلامية خاصة تزود بمكتبة جيدة ، علمية ووثائقية تدرس الإسلام

دراسة عميقة في إطار أصوله وقواعده ، بمعزل تام عن ردود
الفعل تجاه الأوضاع السياسية الآتية وتقوم ما تم إلى الآن من
منجزات الفكر الإسلامي الحديث في المجالات كافة ، وترصد
التيارات الفكرية المناهضة للإسلام دراسة عميقة في ضوء أسلوب
الحوار والمناقشة ، موجهة تلك الدراسات إلى الحاضر والمستقبل ،
من خلال إنهاء الاهتمام بالدراسات المتحفية أو ما يسمى بتحقيق
التراث الميت أو المكرر أو الذي لا يمت إلى الحاضر والمستقبل
بصلة . بل إن هذه الدراسات التحقيقية والتاريخية ، حتى في حالة
كونها مفيدة تترك إلى المعاهد الخاصة بمثل تلك الدراسات .

إن المعاهد المقترحة هذه لا بد أن تهتم بالدراسات الفكرية
الإسلامية الحديثة والتي تشكل أساس الصراع الحضاري في العصر
الحديث .

— تخصيص ميزانية ثابتة لاختيار بعض الطلبة الأذكياء
الملتزمين المتميزين ودفعهم إلى الدراسات العليا ، في مجالات
العلوم الإسلامية والإنسانية الحديثة ، بإرسالهم إلى الجامعات
المتقدمة في الغرب للتضلع في لغاته والاطلاع عن كثب على
أوضاع ثقافته ودراسة التيارات السائدة في حضارته في ضوء
الإسلام . والاشتراك بذلك في أسئلة العلوم الإنسانية وإيجاد
الحلول الحضارية الحديثة ، لمشكلات العالم الإسلامي في إطار
مذهبية الإسلام في الوجود .

— الانتقال من المبادئ والأفكار العامة التي تسع العصور جميعها في فهم الإسلام إلى تحديد المناهج المرحلية الواضحة المحددة المستوعبة لعملية التغيير الحضارى والتي تتصل بحياة ومشكلات ومعضلات حياة الجماهير الإسلامية الواسعة وتبنيها وتأصيلها بحزم ونشرها والتمكين لها بالوسائل المختلفة في المجتمع من حيث كونه بديلا حضاريا مرحليا واضحا يستطيع أن يزحزح المناهج العلمانية والمادية المسؤولة عن الأزمة الفكرية والحضارية القلقة الى دفعت العالم الإسلامى إلى حياة الذل والتبعية .

— التلاقح المستمر بين نتائج الفكر الإسلامى فى اللغات الإسلامية المتنوعة وترجمتها إلى اللغة العربية واللغات الإسلامية الأخرى حتى يستفيد كل جزء فى الحركة الثقافية الإسلامية العالمية من خبرات وتجارب وإبداعات الجزء الآخر .

— إن الجهاز الثقافى لآية جماعة إسلامية أو حزب إسلامى ، لابد أن يحتوى على مطبعة حديثة ودار نشر حديثة ، حتى تستطيع أن تطبع وتنشر المطبوعات الإسلامية وتوصلها إلى أجزاء البلاد كافة درءاً لما قد يوضع من العقبات أمام النشر الإسلامى ، على أن تطبع هذه الدراسات بكميات كبيرة وتطرح فى الأسواق بأسعار منخفضة لاسيما فى البلدان الإسلامية الفقيرة .

— إنشاء كليات إسلامية ذات أقسام متنوعة توضع مناهجها

لإعداد المثقفين والدعاة علمياً وسلوكياً ، مع الابتعاد عن الدراسات التراثية التقليدية والتركيز على الدراسات الإسلامية الحديثة التي تخدم الحركة الحضارية الإسلامية في الحاضر والمستقبل .

الثاني : الجامعات والكليات الإسلامية :

لاشك أن الجامعات والكليات الإسلامية قد أدت إلى الآن دوراً مهماً في نشر العلوم الإسلامية وتثبيت حقائق الإسلام والدعوة إليها ، والكشف عن الشبهات والأباطيل التي وجهت إليه .

غير أن ما أدته إلى الآن إذا ما قورن بما كان يجب عليها أن تؤديه بعد بداية لم تصل إلى مستوى الحدث التاريخي وذلك للأسباب الآتية :

— مناهج هذه الكليات مازالت تتبع الأساليب القديمة في التفكير والعرض ، ومازالت تقدم في جوانب كثيرة ، مادة معرفية قديمة ، نابعة من مراحل زمنية سابقة بمشاكلها وهمومها ومعضلاتها . فإزال الفقه وأصوله والتفسير وعلومه والكلام والفلسفة والتصوف يدرس بطريقة القدماء نفسها ، الأمر الذي يحدث ثغرات مهمة عند الخريجين في الثقافة المعاصرة ، الإسلامية وغير الإسلامية .

إن هذه الكليات والجامعات ، تقوم بدور تراثي تاريخي

أكثر من القيام بدور أساسي لبناء ثقافة نابذة من حاضرنا ، أى أن هذه الجامعات لم تدخل بعد فى العصر الحديث بأبعاده كلها .

— بناء على ما سبق فإن هذه الجامعات بطرائق تفكيرها لا تخرج الفلاسفة والمجتهدين والمفكرين الإسلاميين الذين يعرفون كيف يفهمون الإسلام ويربطونه بصراع العصر ، ويستفيدون من طرائق ومناهج الثقافات الحديثة ويضمونها ليخرجوا لنا ثقافة إسلامية حديثة ، أى أن هذه المؤسسات الثقافية الإسلامية بعيدة إلى الآن عن البدء بأسلمة العلوم الإنسانية .

إن كثيراً من تلك المؤسسات تخرج طلاباً لا يعرفون طبيعة العصر ومبادئه وفلسفاته وتيارات الحضارة فيه ، ولذلك يبقون بمعزل عن التطورات الحادثة إلى أوجدت الأزمة الثقافية المناهضة للإسلام فى مجتمعاتنا الإسلامية .

لقد كانت جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية القديمة أكبر اتصالاً بالحياة ، إذ تعاملوا مع الثقافات الغازية بفاعلية وإيجابية استفادوا منها وناقشوها وردوها ، وكانوا دائماً ينطلقون من القاعدة الإسلامية فى التعامل العقيدى والفكرى معها ، ولذلك خرجت تلك المؤسسات عظام المفكرين وأساطين العلماء وكبار المجتهدين .

— إن الدراسات العليا فى تلك الجامعات أخفقت إلى حد كبير فى أداء مهمتها التاريخية ، لأنها دراسات فى معظم الأحوال ناقلة

وليست مبدعة ، هم أكثرية الدارسين فيها الحصول على الشهادات
ولذلك تجد عملهم ليس إلا ترتيباً جديداً لأبواب العلوم الإسلامية
المعروفة ، بلا إضافة ولا تجديد ولا حل إشكال ولا اجتهاد
جديد .

إنني بعد أن اطلعت على مئات الرسائل المقدمة في عدد من
الجامعات الإسلامية ، مناقشة وقراءة واستعراضاً ، تبين لي أنها
رسائل تراثية متحفية تعيد لنا الماضي ، ولا تخطو بنا إلى الحاضر
والمستقبل ولا تشرك في القضاء على مظاهر الأزمة الثقافية
والحضارية التي نمر بها .

إن الرسائل الجادة المبدعة المتميزة في الجامعات والكليات
الإسلامية كافة التي تتصل بمعالجة مشكلاتنا التي تتصل بالحاضر
والمستقبل لا ترقى في أعلى التقديرات على العشرة في المائة ، أي
أن التسعين في المائة الباقية إعادة لمعلومات سابقة ، فهي جهود
مهذورة وأزمان ضائعة وأموال تصرف في غير محلها .

— معظم الأساتذة الذين يدرسون في تلك الجامعات والكليات
ليسوا بعلماء ولا مفكرين ولا مجتهدين ، وإنما هم نقلة لمعلومات
الكتب القديمة . طرائق تفكيرهم بالية ، لا يعرفون مناهج البحث
العلمي ، لا عند علمائنا العظام ولا في الدراسات الحديثة ، بل لا يهم
كثيراً منهم أمر الإسلام ومأساته في هذا العصر ، فهم أشبه ما يكونون

بالموظفين الذين يأخذون روايتهم لقاء عرض ما في الكتب على الطلبة لا أكثر .

— أما الطلبة الذين يقبلون في هذه الجامعات ، فلا يقبلون لأنهم متميزون ، لا ذكاء ولا ممارسة إسلامية . وكثيرون من الذين يقبلون في هذه الجامعات والكليات يقبلون لأنهم لم يجدوا مكانا في كليات أخرى .

إن هؤلاء يدخلون ويتخرجون من تلك الكليات وهي في أوضاعها السالفة الذكر ، وهم في الحالة نفسها من الاضطراب الفكري والأزمة الثقافية والبعد السلوكي عن الإسلام ، زد على ذلك أن الأكثرية الساحقة من الخريجين تنقطع صلتهم بالإسلام حال توظيفهم في وظائف لا تمت إلى اختصاصهم بصلة .

في ضوء ما سلف فإن مشكلة الجامعات والكليات والمعاهد الإسلامية لابد أن تحل باتباع الخطوات الآتية :

— تحديد الهدف والمقاصد بوضوح من فتح تلك المؤسسات .

— تغيير جذري في مناهجها والعلوم التي تدرس فيها بحيث تربط ارتباطا عضويا بالتخطيط والتنمية للحاضر والمستقبل .

— لابد من اشتراط الذكاء وحسن السيرة والالتزام الكامل بالإسلام في قبول الطلبة حتى يتحولوا بعد التخرج إلى دعاة صادقين للإسلام عاملين بمبادئه وآدابه .

— الاقتصار في القبول في أقسام الدراسات العليا على الطلبة الأذكياء المتميزين الملزمين بلا تفرقة ولا وساطة .

— عدم السماح في فروع المعرفة الإسلامية كلها بتسجيل الأبحاث العلمية إلا في الموضوعات التي تهتم حاضرتنا ومستقبلنا وتقدم لحياتنا شيئاً جديداً وإبداعاً مفيداً .

— منع تسجيل الرسائل في قضايا تحقيق التراث وترك ذلك إلى المؤسسات الرسمية المختصة الأخرى التي تهتم بذلك ، لأن تحقيق الكتب التراثية في الجامعات غداً متكافئاً للطلبة الضعاف في معظم الأحوال ، ثم إن معظم تلك التحقيقات لا قيمة علمية لها ولا علاقة لها بصراعنا الحضاري في الحاضر والمستقبل ، زد على ذلك صرف الجهود والأموال في غير محلها .

— إحداث نظام تفرغ الأساتذة لسنة واحدة بنظام عادل ، لارسالهم إلى الجامعات الغربية من أجل التقوية في اللغات الأجنبية والاطلاع على مناهج القوم ومراقبة التطور الحضاري وعلاقة ذلك سلباً وإيجاباً بتطور الحياة في العالم الإسلامي ، وكتابة بحث مبدع في قضية من القضايا المعاصرة التي تضيف جديداً على معارفنا ونخبرتنا منهجاً ومعرفة .

— فتح مكاتب الدراسات العليا في تلك الجامعات أمام الكتب الحديثة والمترجمة لمؤلفين مسلمين وغير مسلمين ، منها

كانت موضوعاتها مضادة للإسلام . لأن طلبة الدراسات العليا في أبحاثهم لابد أن يطلعوا عليها . فالاطلاع عليها يفيدهم في أمرين (أولهما) تنبيههم إلى قضايا ومسائل ليسوا على علم بها قد تنهى بهم عكسيا إلى تسخيرها لخدمة الإسلام (ثانيهما) معالجة المعلومات الواردة في تلك الكتب في ضوء المذهبية الإسلامية في الكون والحياة قبل انتشارها بين الطبقة المثقفة في البلاد . وهذا الأمر له علاقة مباشرة بالقضاء على الأزمة الثقافية المنتشرة في العالم الإسلامي.

— فتح مركز أبحاث في كل جامعة إسلامية لغرض التخطيط من أجل أسلمة العلوم الإنسانية الحديثة كالفلسفة وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس والقيام بالأبحاث الفكرية الإسلامية في هذه المجالات التي تتصل اتصالا مباشراً بعملية التنمية الاجتماعية وتخصيص جائزة سنوية لأفضل ثلاثة أبحاث متميزة أصيلة في تلك المجالات .

الثالث : مقررات التربية :

لاشك أن مناهج وزارات التربية في البلاد الإسلامية قد وجهت توجهها منحرفاً منذ عهود الاستعمار والحماية ، سيطر عليها الخبراء الأجانب من خلال مخططات المستعمرين ووجهوها وجهة علمانية لا دينية تقطع العلوم والمعارف الإنسانية عن مجمل الحركة الكونية الشاملة التي تمثلها المذهبية الإسلامية في الوجود . وكانت

النتيجة أن انفضل التعليم الإسلامى عن التعليم الكونى مع إهمال مقصود للتعليم الإسلامى ، بل محاربتة وحصره فى دوائر ضيقة جداً وقطع سبل الحياة أمامه كى ينضب معينه ويقل دارسوه ، فيتحول إلى دراسات لاهوتية ، مقطوعة الصلة بالحياة وحركة المجتمع تدرس فى حلقات المساجد من حيث هو تراث تقليدى شأنه شأن التراث الشعبى « القولكلور » وآثار الحضارات البائدة فى المتاحف.

وعندما تحررت البلاد الإسلامية ظلت تلك الآثار المدمرة مستمرة فى مناهج التربية والتعليم عقوداً أخرى من الزمان ، لأن المثقفين الجدد الذين تخرجوا فى إطار التربية الاستعمارية اتخلوا مواقفهم العنيفة من الإسلام وحضارته وحاولوا بكل قوة أن تستمر سيطرة المناهج المادية والعلمانية التى تربوا عليها .

واستجابة لصيحات بعض المخلصين وعلماء الإسلام هنا وهناك أدخل موضوع « الدين » أو « التربية الإسلامية » فى مناهج المدارس ولكن فى صورة هزيلة مهمة من حيث الكتاب المقرر وأهمية الموضوع ومدرس المادة . ومن هنا فإن هذه المادة لم تضيف جديداً ولم تعالج أزمة ولم تصحح مواقف ، ولا استطاعت أن تصوغ الحد الأدنى من السلوك الإسلامى الصحيح فى الأجيال الجديدة . ونتج من ذلك استمرار الأزمة الثقافية وتمكن المناهج العلمانية والفصل الكامل بين ما يسمى بالتعليم الدينى والتعليم العام .

واستمرار هذه الحالة يضر ضرراً جسيماً بحركة التربية والتعليم في الأقطار الإسلامية، وينتهي إلى استمرار ابتعاد الجيل عن المفاهيم والقيم الإسلامية السليمة، مما لا يمكن أن تتجاهل دراسة نتائجه التاريخية المدمرة على حركة التنمية الاجتماعية في العالم الإسلامي.

وانطلاقاً من تجربة أكثر من ربع قرن في مجال التربية والتعليم والتدريس في المدارس الثانوية والجامعات أستطيع أن أقترح المخطط التربوي الآتي لعلاج هذه الأزمة الثقافية.

الأول : فلسفة التربية :

إن فلسفة التربية في أي مجتمع لا بد أن تنبثق من ظروف وخصائص وأهداف ذلك المجتمع . والمجتمع الإسلامي لا بد أن تنبثق فلسفته التربوية من المذهبية الإسلامية في الوجود لسببين :

(أ) لأننا نؤمن بتلك المذهبية الإسلامية ، باعتبارها وحياً إلهياً وليس فكراً بشرياً متغيراً ، فنحن لا خيار لنا إلا في التمسك بها تمسكاً واعياً . وأي تردد في ذلك يخرجنا من دائرة الإسلام ، وإلا فكيف يمكن أن ندعى الإسلام وفلسفتنا التربوية تنبع من مصادر أوربية مادية بحتة ، لها أصول وجذور معروفة خضعت لتطور حضارى خاص تتصادم مع الإسلام في منطلقاته الأساسية .

ومن المؤسف أن أقرر أن فلسفتنا التربوية في البلاد الإسلامية

ما زالت بعيدة عن الإسلام ومذهبيته في الوجود ، فهي تعتمد على المذاهب التي نتجت عن تطور الحضارة الغربية والتي تأثرت تأثراً بالغاً بنظرية التطور التي عدت الإنسان حيواناً متطوراً فعاملته على هذا الأساس الذي فصله عن جانبه الروحي فأفقده التوازن والخروج الصارم على الدوافع الإنسانية المركزة في خلقه .

(ب) إن المذهبية الإسلامية التي تنطلق من الوحي الإلهي ، هي مذهبية فطرية تنظر إلى الإنسان نظرة شمولية تربطه بخالقه وتضعه في مساره الإنساني الصحيح ، فهي لا تريد من تربيته له أن يكون ملكاً أو حيواناً ، وإنما تريد منه أن يحافظ على إنسانيته في إطار فطرته .

فالإنسان مخلوق من المخلوقات الكثيرة على هذه الأرض ، يشترك معها في كثير من غرائزه وطعامه وشرابه وتوالده ، غير أنه يمتاز عليها بميزة الاستقامة والخلق السوي وخصوصية التفكير الذي يمكنه من إدراك الحقائق الخارجية والتعبير عنها وعمما في نفسه من المشاعر والحلجات .

ويتميز الإنسان على الحيوان بما خلق الله فيه من الجانب الروحي والقدرة على السمو والارتقاء فيه .

كرم الله تعالى الإنسان بناء على هذه الميزات الخلقية والروحية والعقلية التي وهبه إياها على كثير ممن خلق ، وكلفه وجعله

مسؤولا وحملة الأمانة الكبرى وهي تحقيق الخلافة على هذه الأرض
بإنشاء الحضارة الفاضلة عليها .

والإنسان الكامل هو الذى يوازن فى كيانه بين جوانبه
الحيوانية والعقلية والروحية بحيث لا يطفئ جانب على جانب آخر
لكى يحصل الاتزان المطلوب فى سيره لأداء الأمانة الكبرى ،
حتى لا يختل واجبه ولا ينحرف .

وهذه الجوانب لها استعداد دائم للرقى إذا ما وجهت توجيهها
شاملا يأخذ بعضه برقاب بعض ، فالحيوانية يوجهها الإدراك
ويضبطها الشعور ، وانحراف العقل تضبطه يقظة الروح والوجدان
الذى يريه الوحي الإلهى فيصل إلى حالة التقوى .

ولكى يستطيع الإنسان القيام بالأمانة الكبرى سخر الله له
الكون وقوانينه ليستثمرها وينتفع بها فى إقامة الحياة والحضارة .

ولقد استطاع الإنسان المسلم لاسيما فى ظل هذا الفهم الحقيقى
للإنسان وعلاقته بالكون أن يتحرك بوضوح وقوة لإقامة الحضارة
الإسلامية خاصة ، والإنسانية عامة .

ولكى يستطيع الإنسان أن يتحرك فى ظل منهج علمى عقلى
واضح دعاه سبحانه وتعالى إلى النظر والتفكير ليصل عن طريق
المشاهدة والملاحظة والاستقراء والاستنباط إلى الحقائق والقوانين

التي يستغلها لإحداث التغيير المطلوب والتجديد المستمر في الحياة الإنسانية والكونية .

إنه يستطيع أن يقوم بهذا العمل الحضارى على الأرض لأنه من اختصاص عقله وطاقاته التي زود بها ، ولكن في ضوء الوحي الإلهي الذي وضع الحقائق الكلية أمامه .

ولا يوقف الإسلام الإنسان عند حدود الأرض الضيقة ، لأن الوقوف عند تلك الحدود هو من شأن الحيوانات ، بل يدعو إلى أن يتخذ من دلائل الأنفس والآفاق طريقاً إلى الخالق العظيم والمنعم الكريم كي يتصل به ويعبده ولا يعبد غيره ، وفي عبادته له لا لغيره السعادة الكبرى ، لأنه عند ذلك ينظر إلى الناس جميعاً باعتبارهم عيال الله وهو من هؤلاء ، عبد مثلهم . من الجدير أن يبنى علاقته بهم على أمن الروابط وأعلاها وأدومها وبذلك سينتشر الخير في المجتمع الإنساني كله .

إن العبودية لله تعالى تعني شعور الإنسان بعظمة الخالق ونعمته التي لا تحصى على الإنسان وانتظاره للمزيد من رحمته والتوكل النهائي عليه مع اتخاذ جميع الأسباب والاستفادة القصوى من جميع السنن ، وشعوره بمسؤوليته الكاملة في أداء دوره في الحياة . ومن هنا ينبعث أساس النظام الأخلاقي في الإسلام الذي يضبط سلوك الفرد وسلوك الجماعة .

ولما كان الإنسان مكلفاً خلق الله تعالى فيه قدرة الاختيار كي يحقق مسؤوليته في الاختيار ، وهذا الاختيار هو ضمن المشيئة الإلهية الكونية المطلقة ، لأنه محاط بنظام كوني مقدر لله سبحانه وتعالى ، فإرادة الله وجد ، وإرادة الله قدرت خطته وسننه وقوانينه ولهذا كان الله سبحانه عالماً به قبل حدوث حوادثه ، لأنه هو المقدر للسنن التي تجري هذه الحوادث تبعاً لها .

الثاني : واقع التربية والتعليم :

(١) رياض الأطفال :

إن معظم أطفال المسلمين الذين يصلون إلى سن الخامسة ، لا يتلقون أى توجيه إسلامي مناسب لهذه المرحلة من أسرهم . فالأسرة المسلمة مازالت بعيدة عن جو الإسلام عقيدة وممارسة . فهؤلاء الطلاب لا يعيشون داخل إطار حياة إسلامية متكاملة عملية . فالوالدان والإخوة الكبار لا يؤدون الفرائض ولا يقرأون القرآن ولا يربطون تصرفاتهم بأحكام الإسلام وموازينه ، أى أن الإسلام يكاد يكون غائباً كلياً عن حياة تلك الأسر الإسلامية .

إذن الطفل المسلم في هذه المرحلة قد يسمع الأسماء .. الله .. الإسلام .. محمد .. ولكن في صور عابرة متباعدة متقطعة ، لا روح فيها ولا واقع ولا تكامل ولا توجيه .

هنا يبرز دور رياض الأطفال في التربية الإسلامية ، لو أحسنا التخطيط المناسب واختارنا المعلمة المناسبة المتدربة الواعية المدربة التي تستطيع أن تهني الجو عبر سنة أو سنتين من حياة الطفل لممارسة الحياة الإسلامية المناسبة لسنهم عن طريق تعليمهم مبادئ الشهادة والصلاة وتلاوة بعض الآيات المختارة ورواية بعض القصص عن إيمان وجهاد الصحابة الكرام وتركيز الأخلاق الإسلامية في السلوك والمعاملة وجلب نظر هؤلاء الصغار إلى الأعياد والمناسبات الإسلامية ، وبذر بذور حب الله ورسوله والمعاني الإسلامية في نفوسهم .

(ب) المدارس الابتدائية :

هذه المرحلة في غاية الخطورة لأنها الأساس والقاعدة التي تبنى عليها فلسفتنا التربوية شخصية الطفل وكيانه الإنساني . فهي على ذلك مرحلة تربوية بالدرجة الأولى ، لأنها مرحلة بناء القيم وصياغة حياة الطفل من السادسة إلى الثانية ، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من الاهتمام بمعلم التربية الإسلامية من حيث :

- اختياره وتكوينه والتزامه .
- الاهتمام بالكتاب المدرسي ، شموليته وواقعيته وتشويقه .
- الاهتمام بمصلى المدرسة ، مكانا جماعيا للتطبيق والتعارف والتآلف والاستشعار بحجوة المحبة والروحانية ووحدة المجتمع .

– الاهتمام بالأناشيد الإسلامية التي تبذر بنور الخير والمحبة
وحب الله ورسوله والمسلمين والإنسانية أجمعين في نفوس هؤلاء
الصغار .

– الاهتمام بمكتبة الطفل الإسلامية في إطار مكتبة المدرسة
حيث توضع فيها الكتب المبسطة والقصص الإسلامية المصورة .

– الاهتمام بالوسائل التقنية المناسبة الحديثة من الصور
والأشرطة السينمائية وأشرطة التسجيل و (الفيديو) التي تجسد
الأفكار وتضع الطفل أمام استعمال حواسه كلها في فهم الإسلام
وتربيته على مبادئه وأحكامه ومثله .

ومن العجب أن يؤخذ الطلاب في هذه المرحلة إلى بعض
الاماكن الأثرية والمؤسسات الصناعية لزيادة الخبرات ، وهو شيء
جيد ، ولا يؤخذون إلى المسجد القريب لأداء الصلاة الجماعية مع
المسلمين والتعود على الارتياح إلى بيوت الله سبحانه وتعالى .

(ح) المدارس الثانوية :

هذه المرحلة تكمل المرحلة السابقة من حيث إنها مرحلة
تعليمية بالدرجة الأولى ، تحتاج إلى توجيه إسلامي خاص يبدأ
بالتدرج من التربية إلى التعليم الإسلامي الرصين المبني على أسس
صحيحة مناسبة . فالسنة الأولى والثانية مرحلة انتقالية تحتاج إلى

مزيد من التركيز التربوي بجانب تركيز أوليات التعليم الإسلامى المبني على أساس مراعاة العقل والعاطفة والتعامل معها بدقة ، ثم يبدأ الاهتمام بالتعليم يغلب بدءا من السنة الثالثة بحيث لا يتخرج الطالب من المرحلة النهائية إلا وهو يفهم الإسلام فهما جيدا في أصوله ومبادئه وأحكامه وتاريخه وحضارته وخصائصه من خلال :

— اختيار المدرس المثقف المتطور المختص الملزم الواعى المدرك لعصره والصراع الفكرى فى مجتمعه .

— الاهتمام بالكتب التى تعرض الإسلام عرضا شموليا فى مذهبته العامة فى الوجود وأنظمته التفصيلية ، وخصائص حضارته وسلوك رجالاته بمنهج علمى إسلامى عقلى مبنى على الأدلة والبرهان بعيد عن منهج الوعظ والإنشائية وتحريك مجرد العواطف .

ذلك لأن الطفل فى هذه المرحلة يدخل فى فترة المراهقة وفيها ينمو المراهق فى عقله وطاقاته ويبدأ بالتساؤل عما حوله وتكثر أسئلته ومشكلاته الفكرية وصراعاته النفسية فاذا استطعنا أن نجيبه من خلال هذه الكتب المنهجية ومن خلال المدرس الواعى الناجح استطعنا أن ننقذه وننتشله من الأزمة الحضارية الحاضرة التى مزقت كيان جيلنا وأسلمتهم إلى الجهل والتردد وتصادم القيم والأفكار .

— الاهتمام بموضوع التربية الإسلامية من تكثير ساعاته

وإدخاله درساً مستقلاً في الامتحانات العامة وعدم السماح لغير المختص الملزم بالعلوم الإسلامية بتدريسه في الصفوف كافة .

– الاهتمام بالعناصر التكميلية التربوية الأخرى من المسجد والمكتبة الإسلامية والأساليب التقنية الحديثة وارتياح مساجد المنطقة .

الرابع : وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية :

هذه الوزارات يمكن أن تقوم بأدوار خطيرة في القضاء على أزمة المثقفين في الحاضر والمستقبل ، عبر مخطط ثقافي إسلامي بعيد عن الدعاية للدول التي تنتمي إليها ، وإنما يكون الهدف الجوهرى والنهائى خدمة الإسلام ونشر ثقافته وبعث الوعي من خلال جميع المنافذ التي تستطيع أن تنفذ منها وعدم تحويلها إلى مؤسسات ترائية كما هو الوضع الحالى لهذه الوزارات .

ولابد من الخطوات التالية إذا أرادت أن تخلص لله وتتفرغ لخدمة الإسلام ، وتنفق أموال المسلمين في الوجوه التي أوقفت من أجلها :

الأول :

تشكيل لجنة الخبراء في الوزارة من جمع من العلماء الورعين الذين عرفوا بالعزة والاستقامة وعدم الخوف إلا من الله وعدد من

الأساتذة الجامعيين المختصين بالدراسات الإسلامية ، المعروفين
بالفكر المتنور والموضوعية والاستقامة والغيرة على الإسلام ،
واجبها التخطيط السنوي والفصلي والموسمي لمشاريع الوزارة
الإسلامية الثقافية في جوانب الحياة كلها ، تجتمع مرة كل شهر
ولابد أن تكون قراراتها ملزمة لأجهزة الوزارة كلها ، كي
تأخذ دورها إلى التطبيق المخلص .

الثاني :

لابد في ديوان كل وزارة أن تتكون لجنة ثقافية تتفرع من
لجنة الخبراء تقوم بالمهام الآتية :

(أ) إصدار مجلة مركزية بأرقى ما يكون من إخراج وإخضاع
المقالات والأبحاث إلى تنشر فيها للتحقيق والتدقيق ، كي لا يكون
النشر فيها طريقاً للارتزاق والسطحية والاجترار .

ولابد أن تكون هذه المجلة فكرية ، تهتم بعرض تفاصيل
مذهبية الإسلام في الوجود والدخول في معركة الصراع الفكري
بين الإسلام وبين المبادئ المادية والعلمانية ، عبر حوار موضوعي
عقلي قائم على أساس البرهان والإقناع بعيداً عن التواتر والإنشائية
وأسلوب الوعظ ، ينشر فيها كل جديد وتجسد جوانب الأبداع
الفكري الإسلامي في نواحي الحياة كلها .

ولا يجوز أن تتحول هذه المجلة إلى الاهتمام بالدراسات المتحفية والتحقيقات التراثية والموضوعات الميتة كما هي الحال مع الأسف في معظم المجلات التي تصدر عن تلك الوزارات في الوقت الحاضر. حيث لا يقرؤها الجيل الحديث .

إن سبب إخفاق معظم المجلات التي تصدرها وزارات الأوقاف في قيادة الجيل والتعبير عن آماله وأحلامه المستقبلية تكمن في قضايا هي :

(أ) اتباع بعضها سبيل النفاق الرخيص وتديبج المقدمات والمداخل لرؤساء الدول التي تصدر فيها .

(ب) تحويلها إلى مجلات تراثية مملّة لاعلاقة لها بالتخطيط للتنمية الحضارية في الحاضر والمستقبل .

(ج) رداءة إخراجها .

(د) البخل في المكافآت التي تخصص للنشر فيها .

(هـ) غلاء ثمنها في بعض الأحيان .

(و) عدم الاهتمام بتوزيعها .

ولابد أن تصدر المجلة كتابا فصليا في موضوع فكري يتصل بقضية مهمة تنتظر الحل وتشغل بال المجتمعات الإسلامية المعاصرة .

ومن الإنصاف أن أقول إن مجلة « الأمة » وكتابها الفصلي اللذين يصدران في قطر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

يمكن أن يكونا نموذجين رائعين لتلك الشروط ، ولذلك نجدهما يطبعان بأعداد كبيرة وينتشران في أنحاء العالم كله ، يقبل عليهما الجيل المثقف الجديد بحرارة ويعد موضوعاتهما من صميم حياته الحاضرة بكل أبعادها ومشكلاتها .

(ب) إصدار سلسلة إسلامية ثقافية من حجم سلاسل الجيب تعرض مبادئ الإسلام وأنظمته التفصيلية ومشاكل المسلمين المعاصرة عرضاً سهلاً يستطيع أن يفهمه عامة المسلمين ممن حصلوا على الحد الأدنى من التعليم والثقافة ، وهي ضرورية جداً لتحويل الثقافة الإسلامية إلى ثقافة جماهيرية تستطيع أن تقوم بتصفية الفكر الخرافي الذي نسج حول الإسلام عبر عصور التخلف والتأثر بالروافد الأجنبية في ثقافتنا العامة .

إن هذه السلسلة أهم بكثير من سلاسل الكتب التراثية الميته التي تبقى في رفوف المكتبات ، لايراجعها إلا عدد محدود جداً خلال سنوات عدة ، لأنها كتب لا قيمة لها علمياً . فعلوماتها مكررة لا حاجة إليها ، ولا تشترك في إغناء ثقافتنا الحاضرة . ولقد اطلعت على سلاسل من هذه الكتب ، فوجدت أن عدم نشر معظمها لا يحدث خللاً ولا يلحق بالأمة ضرراً . ومع ذلك فإن هذه الوزارات تصرف على نشرها في كل بلد مئات الألوف من الدينائر ، ولو وجهت هذه الأموال إلى خدمة ثقافتنا الإسلامية

المعاصرة ومعالجة هموم المسلمين وحل مشاكلهم لما احتجنا في أداء ذلك إلا إلى بعض ما يصرف على تلك الكتب المتحفية الميثة .

إن تلك الوزارات إذا أرادت أن تنشر بعض الكتب القيمة الفريدة في العلوم الإسلامية ، فلا بد أن يكون نشرها في أضيق نطاق ممكن ، ولكتب تشهد اللجان المختصة بضرورة نشرها . ومثل هذا قليل جداً ، إذ أن الكتب الأساسية في العلوم الثقلية والعقلية والكونية في حضارتنا قد نشرت ، فلا نحتاج إلى المزيد إلا في الحدود التي ذكرناها ، لأن كثيراً من المخطوطات تكرر المعلومات نفسها . فلماذا نصرف أموال المسلمين في غير موضعها ؟

حـ - المطلوب من الوزارة المذكورة أن تهتم بمسألة توجيه المسلمين في المساجد ، لأنه من مهماتها الأساسية . وهذا يكون بما يلي :

١ - إنشاء دورات سنوية لخطباء المساجد ووعاظها لتزويدهم بالمعارف المتنوعة ، والثقافة المعاصرة حتى يعيشوا في هذا العصر ويتصلوا بالناس ويدركوا صراعات ومأساة حياتهم . ومن الواجب الاستعانة في هذا المجال بالعلماء المتضلعين المتنورين والمختصين من أساتذة الجامعات ، حتى يحصل التأثير المطلوب ، لإخراج الأئمة والخطباء من الأزمة الثقافية التي يعيشون فيها ، فمعظم هؤلاء ثقافتهم محدودة ، ومادتهم المعرفية المعاصرة قليلة . زد على ذلك عدم امتلاكهم للمنهج الإسلامي الرصين في التربية والتوجيه .

والمسلمون في أكثر بلاد الإسلام يشكون من هذا النقص الخطير .

فلايين المسلمين في كل بلد إسلامي يدخلون المساجد ثم لا يسمعون من الخطباء والوعاظ إلا كلاماً معاداً مكرراً في موضوعات ضيقة معتادة . والمحيدون القليلون المتنورون منهم لا ينجون من المضايقة والمحاربة والتجميد .

ولذلك ظلت جماهير الأمة الإسلامية بعيدة عن الفهم الشامل لعقيدها وشريعتها ومشكلاتها وصراعتها مع أعدائها .

ومن هنا فإنها لم تستوعب بعد مأساة الإسلام والحيلولة بينه وبين الحياة ، ولم تدرك الحركة الهائلة مع أعدائه والمتربصين به .

ولقد كان هذا من أسباب حدوث الأزمة الثقافية المضادة تجاه الإسلام ، وستظل تلك الأزمة سارية في مجتمعاتنا ما لم نخطط لملء المساجد بالحياة الإسلامية الصحيحة حتى يترى الجيل الجديد في المسجد بدل أن تخطفه الحانات ونوادي القمار وكهوف الدعارة وشواطئ البحار وحلبات الرقص والتيه في الشوارع والطرقاب .

٢ - تكليف بعض العلماء المختصين من منتسبي وزارات الأوقاف أو من أساتذة الجامعات أو من المفكرين الإسلاميين المعروفين بالقاء محاضرات متنوعة مستمرة في المساجد الكبرى

حتى يكون هذا التوجيه رافداً من روافد تثقيف المسلمين تمهيداً للقضاء على أزمة معاداة الإسلام في المجتمع الإسلامي، ومن الأفضل أن تسجل هذه المحاضرات في أشرطة لعرضها في السوق بسعر تكليف الشريط لتعميم فائدتها بين الناس .

٣ - عقد مؤتمر سنوي تشترك فيها نخبة من علماء الأمة الراسخين الصادقين وجمع من المفكرين الإسلاميين من الاختصاصات المتنوعة لمناقشة المشكلات والقضايا المطروحة في المجتمع الإسلامي خلال السنة . وذلك من أجل توحيد الآراء وحل المشكلات وإعلان النتائج ونشرها على الأمة في حولية واحدة .

الخامس : وزارات الثقافة والإعلام :

إن مهمة هذه الوزارات تجاه القيام بخدمة الإسلام والقضاء على الأزمات الفكرية ضده خطيرة جداً ، لأنها تسيطر على وسائل جماهيرية مهمة في الثقافة والإعلام السمعية والبصرية والكتابية ، تصوغ من خلالها أفكار المجتمع وقيمه وتصحيح فيها مفاهيمه وتقوده نحو الوحدة الاجتماعية والنفسية . ولابد لهذه الوزارات أن تتقدم لأداء مهمتها وتبليغ رسالتها من خلال المذهبية الإسلامية العامة في الكون والمجتمع والإنسان عن طريق :

- إنشاء مديرية عامة في كل وزارة ، يسند إليها التوجيه الإسلامي ويعين فيها أحد المختصين في الدراسات الإسلامية . يقوم

نمعاونته لجنة ثقافية إسلامية من أجل التخطيط الإسلامى للتوجيه الثقافى والإعلامى عبر أجهزة الوزارة وأنشطتها ، لأن التوجيهات المبتورة الحالية لا تمثل تخطيطا علميا وإنما هى توجيهات تقليدية مبعثرة عشوائية ضيقة تظهر فى مناسبات معينة .

هى توجيهات ذات صفة لاهوتية تراثية « فولكلورية » المقصود منها إظهار الإسلام وكأنه دين بالمعنى الغربى الحديث للدين ، لا أنه دستور الوجود وشرعية المجتمع ونظام الأخلاق وحضارة الأمة .

توجيهات تلقى فى معظم الأحوال من قبل أناس لا يعيشون تطور الحياة الحاضرة ، ولا يدركون خطورة المشكلات التى يواجهها المسلمون ولا يعرفون أسلوب العرض ، بل يتبعون أسلوب الخطبة المنبرية والمواعظ الموسمية .

ويعتقد كثير من الناس سواء أكانوا من داخل أجهزة هذه الوزارات أم من خارجها أن التوجيه الإسلامى ليس إلا تلك الخطب والمواعظ . ومن هنا فقد حدثت فى أجهزة إعلامنا فجوة كبيرة أحدثت أزمة خطيرة أبعدتها من أن تكون أجهزة فعالة فى سبيل خدمة عقيدة الأمة ، انطلاقا من الفكرة الخاطئة التى أوهمت الناس من أن المحافظة على الإسلام وتمكينه من تربية الجيل هى من مهمة وزارات الأوقاف فى البلاد الإسلامية ، أما أجهزة الاذاعة والتلفزيون فمهمتها الأساس ثقافية اجتماعية فنية إعلامية .

ومن مبدأ هذه النظرة القاصرة، فقد الإسلام في المجتمعات الحديثة أخطر الوسائل الجماهيرية في طريق استئفاف حياة إسلامية حقيقية وشحن الأمة بالمعرفة الإسلامية وتربية أبنائها على عقائده ومعرفة أحكامه والالتزام بنظامه الاجتماعي .

ومن هنا تظهر الضرورة القصوى في إصلاح هذا الخلل العظيم والبدء بتخطيط شامل يشترك فيه أهل التربية والاختصاص لمعرفة وجوه الاستفادة من تلك الأجهزة الإعلامية المهمة التي تطرق الأسماع وتتجسد أمام العيون وتدخل يومياً إلى بيوتنا وغرف نومنا في أثناء عملنا وراحتنا .

لقد كانت علمنة أجهزة الإعلام الكبرى في البلاد الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من علمنة الحياة الحديثة في العالم الإسلامي والتي فصلت الدين عن الدولة والتعليم الإسلامي عن التعليم العام ، وضيق دائرة الإسلام في زاوية ضيقة لاهوتية تراثية من الساحة العامة في المجتمعات الإسلامية .

ومن هنا فانه لا مناص من أسلمة أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي . وقد يعتقد كثير من الناس ، سواء أكانوا ملتزمين التزاماً عاماً بالإسلام أم من غير الملتزمين ، أن أسلمة أجهزة الإعلام تعني أن تتحول أجهزة الإعلام إلى مساجد وتكايا وزوايا وحلقات

صوفية فلا نسمع أو نرى في الإذاعة والتلفزيون بعد اليوم إلا الخطب والمواعظ وحلقات الذكر وقراءة القرآن والأناشيد الدينية. هؤلاء على التحقيق ، مخطئون ومخطئون جداً .

لأن الإسلام هو الكون بعظمته ، وهو الحياة بكل ما فيها من حب وخير وجمال ، هو المجتمع بمشكلاته ، هو البشرية بآمالها وآلامها .

وإلا كيف يصح قولنا : الإسلام هو دستور الكون والحياة والإنسان .

إن أسلمة الأجهزة الإعلامية تعنى ما يلي :

— الأخبار والتعليقات التي تقدمها لابد أن تكون صادقة ، بعيدة عن التحوير والكذب والدجل ، ولابد أن تكون موجهة لوضع آلام البشرية ومشكلات الأمة الإسلامية أمام أنظار المستمع والمُشاهد ، حتى تتحول الأخبار والتعليقات إلى قضية شريفة تذكّر المسلم ليل نهار بمأساة أمته والإنسانية جمعاء ، بيد الطغاة والظالمين والمستغلين ، وتصنع منه كيانا عزيزا يمقت الظلم وينحاز إلى المظلومين .

— المسلسلات والأشرطة والتمثيلات والمسرحيات التي تقدمها لابد أن تبرز مشكلات الجماهير المسحوقة وآلامها وآثار حياة

الترف وويلاتها وتجسد حياة الخير والفضيلة وتنفر الناس عن حياة الرذيلة والجريمة .

ولانعى أن تخلو من مناظر الرذيلة والجريمة لأن الحياة نفسها لا تخلو منها ومن آثارها ، ولكننا نعى ألا تكون مقصودة لذاتها مزينة الرذيلة والجريمة للناس . وإنما تأتي في أماكنها دون تضخيم ولا إغراء بحيث تركز حب القيم والمثل الفاضلة في نفوس الجيل وبغض الانحراف والسقوط اليه ، مع معالجات صائبة وتوجيه تربوى سليم .

— الأغاني والأناشيد التي تقدم لأبد أن تكون نظيفة فطرية تبنى الرجولة وتربى الذوق الإنساني والاجتماعي الرفيع وتدعو إلى العاطفة النبيلة والقيم الجميلة ، وتبتعد عن إثارة النزعات الحيوانية الهايطة فتحول إلى مواخير الدعارة وكهوف الفجور وتشجيع الميوعة وحياة التخث والضياع .

— الأحاديث الفكرية والثقافية والفنية التي تقدم لأبد ألا تتحول إلى معاول للهدم وندوات لنشر الإلحاد والتشكيك في حضارة الأمة والدعوة إلى الاباحية ، بل تكون طريقاً لنشر العلم المفيد والثقافة الصحيحة والفكر النير والفن الرفيع لتثقيف العقل وتربية القلب وتهذيب النفس وبناء الكيان السليم .

— تعرض الأشرطة العلمية المتنوعة من أجل تزويد الجيل

بالتجربات واطلاعه على عجائب المخلوقات ودقة صنعها وتناسق
أجزائها وانسجامها مع وجوده والتعليق عليها بما يؤدي إلى تقوية
العقيدة وتربية الوجدان بربط كل جزء من أجزاء الكون بالخالق
العظيم لاتقدمه في جو مادي مقطوع الصلة بخالق الكون ومبدع
الوجود .

وهكذا كل ما يقدم لابد أن يحقق مباشرة أو غير مباشرة
الغاية من وجود الإنسان وتربيته على طاعة خالقه وتثقيفه وتعليمه
من أجل احترام وحدة المجتمع واكتشاف قوانين المادة وتسخيرها
من أجل بناء حياته وحضارته وتقدمه على أسس أخلاقية إنسانية
إسلامية متزنة ، لا على أسس مادية حيوانية هابطة ، كما
نراها في إطار الحضارة الغربية التي توجهها الثقافات المادية البحتة
التي أبعدت الإنسان عن مجال فطرته وحشرته في حياة البد
والانفصام عن هداية الخالق .

وأما البرامج الإسلامية المباشرة فيمكن تحقيقها على الوجه
الآتي :

— أحاديث إسلامية متنوعة ، غير مملة في أوقات مناسبة ،
تتحقق فيها شروط التقديم الإذاعي والتلفزيوني ، يختار لها من
العلماء والمفكرين الذين يعرفون كيف يخاطبون الجيل ويراعون
في خطابهم مستواه وعصره ومشكلاته بأسلوب مشوق يشد الناس

إليه ولا ينفروهم عنه ، كما يحصل الآن في أكثر ما نسمع ونرى من الأحاديث التي تسمى بـ « الأحاديث الدينية » .

— تقديم نلوات ثقافية وفكرية إسلامية تعالج مشكلات الحياة الحاضرة في ضوء الإسلام بشمولية وعمق ، يشترك فيها العلماء والمفكرون الذين لهم وزنهم العلمي والفكري من أجل تقديم مادة معرفية غزيرة إلى الجيل الجديد ، تقوم على أساس المنطق العصري السليم حتى يوقن أن إسلامه هو دستور حياته وقاعدة ثقافته وحضارته وحلال مشكلاته ، وحتى تنتهي أزمته المضادة لإسلامه وخصائص حياة أمته ، فيتحول إلى جيل موحد الفكر والاتجاه يبني حياته الحاضرة بإيمان وتوضحية وتخطيط وفاعلية .

— استحداث برنامج يتكفل ببيان الأجوبة الصحيحة لأسئلة الناس حول دينهم ومعاملات حياتهم اليومية من خلال منهج فقهي واقعي مرن يظهر يسر الدين ، وسماحة الإسلام ويبتعد عن التعصب المذهبي والطائفي ولا يضيق الواسع على الناس .

— تقديم المسلسلات والأشرطة والمسرحيات والتمثيلات التي تجلي للمجتمع قيم الإسلام ونمطه الاجتماعي وخصائصه الحضارية ، وتضع أمام الجيل الجديد نماذج من تاريخه المشرق وحياة رجالاته الصادقين وجهادهم الدائم لإعلاء الحق ونشر الفضيلة والحكم بالعدل والقضاء بالحق والبحث عن الحقيقة وتسخير قوانين المادة والحرص على اتباع المناهج السديدة في العلم والثقافة والفكر .

— تقديم الأناشيد الإسلامية التي تثير الهمم وتقوى الغرائم
وتدفع الجيل الجديد إلى التمسك بالفضائل وصنع الانتصار لاستخلاص
الحقوق وطرد الأعداء من البلاد وعدم تمكينهم من رقاب المسلمين
واحتلال أرض الإسلام .

— الاهتمام ببرامج الأطفال وتطعيمها بالكلمات والقصص
والتعليقات الإسلامية التي توجههم إلى الخير وتربي فيهم الإحساس
بانتمائهم إلى الإسلام، وتعزز فيهم حب الخير والعمل والفضيلة
والبطولة .

وبعد :

فتلك هي بعض الخطوات السديدة في علاج التردى الذي
أصاب الحياة الإسلامية تمهيدا للقضاء على أزمة المثقفين ، يمكن
تطبيقها في أوضاعنا الإسلامية الحالية ، من حيث هي حل مرحلي
سريع يحول بين أجيالنا الصاعدة وبين مزيد من التردى والبعد عن
الإسلام .

أما إذا أردنا الوصول إلى تنمية إسلامية شاملة للحياة كلها —
وهي التي يريدتها الإسلام — فلا بد أن نصل إلى ذلك من خلال
تخطيط دقيق وعمل متكامل متواصل ، وتطبيق شامل لصياغة
المجتمع الإسلامى كله صياغة ربانية كاملة شاملة .

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	— المقدمة
الباب الأول	
٥	— تمهيد
٨	— الفصل الأول العوامل الداخلية : الحمود والجمود
٢٦	— الفصل الثاني : واقع المسلمين
٣٢	— الفصل الثالث : العوامل الخارجية .
٣٢	— الاشتراق
٤٠	— مؤسسات الثقافة الاستعمارية
٤٤	— الاحتكاك الطبيعي بالحضارة الغربية
الباب الثاني	
٤٩	مظاهر الأزمة
٤٩	— الفصل الأول : الجهل
٥٦	— الفصل الثاني : النظرة التراثية للإسلام
٦٦	— الفصل الثالث : التلفيق
٧٥	— الفصل الرابع : الاتحاد

الموضوع	الصفحة
نقد المنهج الماركسي	٨٧
نقد الأزمة عموماً	٩٥

الباب الثالث

العلاج

١٠٣	– الفصل الأول : إعادة النظر في العلوم الإسلامية
١١٧	– الفصل الثاني : أسلمة العلوم الإنسانية
١٢٣	– الفصل الثالث : واقع المسلمين
١٣١	– الفصل الرابع : الاستشراق
١٣٥	– الفصل الخامس : الثقافة الغربية
١٣٦	الأول : الجماعات الإسلامية
١٣٩	الثاني : الجامعات والكليات الإسلامية
١٤٤	الثالث : مقررات التربية
١٥٤	الرابع : وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية
١٦٠	الخامس : وزارات الثقافة والاعلام
١٦٨	– محتويات الكتاب

من آثار المؤلف

- حقيقة البابية والبهائية، بغداد الطبعة الرابعة عام ١٤٠٠ هـ
- الألوسي مفسرا (رسالة ماجستير) بغداد - ١٣٨٩ هـ
- الرازي مفسرا (رسالة دكتوراه) بغداد - ١٣٩٤ هـ
- دراسات في أصول تفسير القرآن - الثانية - الدار البيضاء
- عام ١٤٠٤ هـ .
- نظرات في الاقتصاد الإسلامي (كتيب) بغداد - ١٤٩٩ هـ
- جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه - بيروت -
- ١٤٠٣ هـ .
- منهاج التغيير الاجتماعي في الاسلام - بيروت - ١٤٠٣ هـ
- المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري - الدوحة - ١٤٠٤ هـ
- رسائل وبحوث ومقالات متنوعة في الفكر الإسلامي
- الحديث ، منشورة ضمن « السلسلة البيضاء » والمجلات الإسلامية
- والثقافية في العالم الإسلامي .

دار الصحوة

للنشر والتوزيع

٧ شارع السراى بالميل - القاهرة

تليفون : ٩٨٧٩٢٤

رقم الإيداع ٨٤/٥٠١٦

تم بحمد الله

دار العدالة

للطباعة والنشر والتوزيع

٢٨ شارع الإخلاص من شارع الفيوم دار السلام القاهرة

ت : ٩٨٤٣٣٢